

- ग्रन्थ : **आराधनासारः**
- ग्रन्थकार : श्रीमद् देवसेनाचार्य
- संस्कृत टीकाकार : पडिताचार्य रत्नकीर्तिदेव
- हिन्दी भाषानुवादिका : गणिनी आर्यिका १०५ श्री सुपार्ष्वमती माताजी
- प्रबन्ध सम्पादक : बा ब्र (डॉ) प्रमिला जैन, सघस्था
- सम्पादक : डॉ चेतनप्रकाश पाटनी, जोधपुर
- प्रकाशक एव प्राप्तिस्थान : (१) श्री दि जैन मध्यलोक शोध सस्थान, सम्मेदशिखर शिखरजी (गिरीडीह-झारखण्ड)
(२) श्री १००८ शान्तिनाथ दिगम्बर जैन चैत्यालय द्वारा - हीरालाल भागचन्द, नजदीक पुराना पोस्ट ऑफिस हनुमानगढ टाउन, (राज) पिन ३३५५१३
- प्रकाशन-सहयोगी : श्री हीरालाल जिनेन्द्रकुमार भागचन्द बडजात्या नागौर निवासी, प्रवासी-हनुमानगढ टाउन (राज) फोन ०१५५२-२२२४१७, २२२९२७
- संस्करण : प्रथम, १००० प्रतियाँ
- प्रकाशन तिथि : दिसम्बर, २००२
- संकल्पना : निधि कम्प्यूटर्स, जोधपुर, फोन २४४०५७८
- मुद्रक : हिन्दुस्तान प्रिन्टिंग हाउस, जोधपुर, फोन २४३३३४५

अनुवादकर्त्री आर्यिकाश्री के दीक्षागुरु

परम पूज्य (स्व) आचार्यश्री वीरसागर जी महाराज

स्वात्मैकनिष्ठ नसुरादिपूज्य, षड्जीवकायेषु दयार्द्रचित्त ।
श्रीवीरसिन्धु भववार्धिपोत, त सूखिर्व्यं प्रणमामि भक्त्या ॥

जिनशासनप्रभाविका, सिद्धान्तसरक्षिका, तपोनिधि अध्यात्ममूर्ति

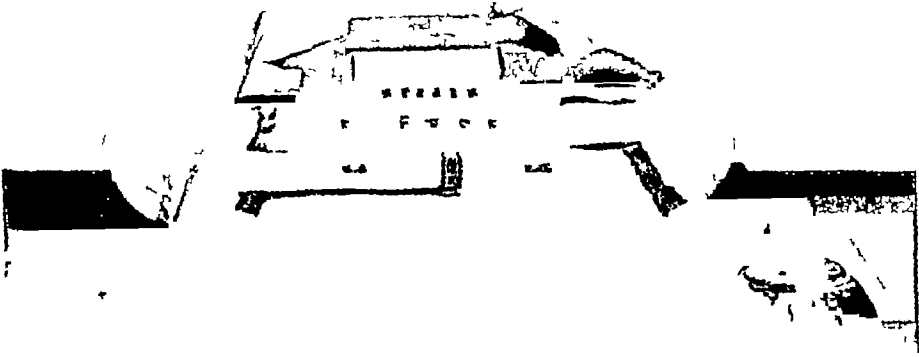
(स्व) पूज्य आर्यिकाश्री इन्दुमती माताजी

जन्म
वि स १९६२
छट (नार्ती) राज

आर्यिका दीक्षा
वि स २००६
नागौर (राज)

समाधि
वि स २०४२
सम्प्रदाय (विहार)

प्रस्तुत ग्रन्थ की अनुवादिका

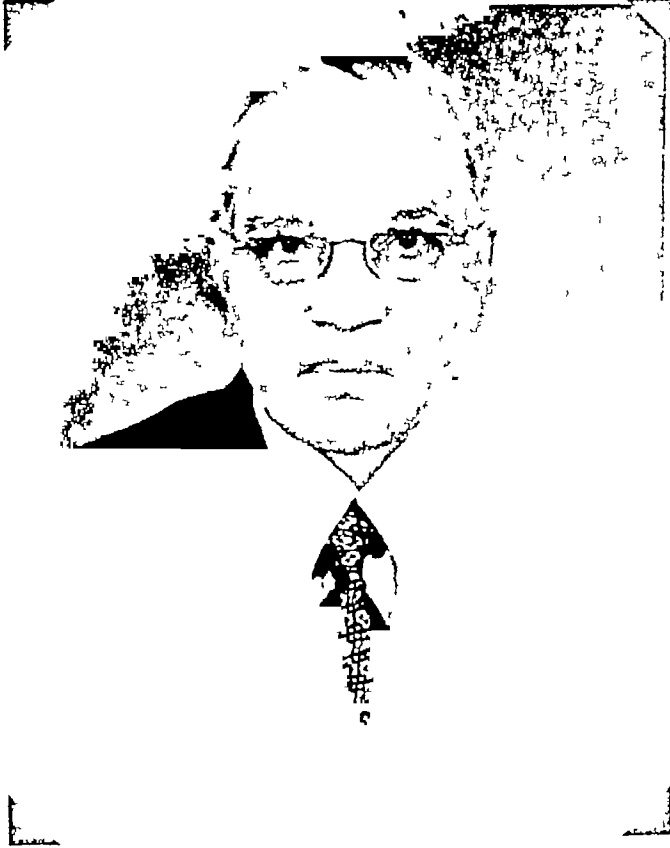
आर्यिकाश्री सुपार्श्वमती माताजी

जन्म
वि स १९८५
मैनसर-नागोर (राज)

आर्यिका दीक्षा
वि स २०१४
खानिया-जयपुर

गणिनी पद
वि स २०४३
कानकी (बिहार)

प्रकाशन सहयोगी

श्री हीरालाल जी बडजात्या

पूज्य १०५ गणिनी आर्यिकाश्री सुपार्श्वमती माताजी

(संक्षिप्त परिचय)

वीणावादिनी की वीणा के तारो का मधुरिम गुजन,
कण्ठ विराजा जिनके ऐसी माँ सुपार्श्व को शत वदन।
सरिता सम प्रवाहित शब्दो का मन को छूता स्पन्दन,
बरबस थामे रहता हर सुनने वाले का चचल मन ॥

परम्पराओ की कड़ियो का जुडना इतिहास और सस्कृति को जन्म देता है। सस्कृति समाज की आधारशिला बनती है और समाज बनता है मानव-व्यक्तित्व के विकास का स्तभ। इतिहास, सस्कृति और समाज की यह त्रिवेणी कालचक्र द्वारा भी अवरुद्ध नहीं हो पाती है। हाँ! क्षेत्र-काल-परिस्थिति के अनुसार उसकी दिशा-उत्थान-पतन आदि में परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है क्योंकि परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है।

राजस्थान की शूरतापूर्ण माटी से अनेक इतिहास जुड़े हैं, सस्कृतियाँ जन्मी हैं। उसमें अनेक गौरव-गाथाओ का जन्म हुआ है। मानव मात्र की भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए, उन्हें धर्ममार्ग पर प्रेरित करने के लिए समय-समय पर आदर्श विभूतियों का अवतरण हुआ है।

राजस्थान के ही बीकानेर जिले के ग्राम मेनसर में श्रेष्ठिवर श्री हरकचदजी चूडीवाल के आँगन में उनकी पत्नी श्रीमती अणची देवी की गोद में एक बालिका का अवतरण हुआ। वह शुभ दिन था- फागुन शुक्ला नवमी, विक्रम संवत् १९८५, शुक्रवार, मृगशिरा नक्षत्र। हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में बालिका को 'भँवरी' नाम से अलकृत किया गया। समाज व सस्कृति के बीच सँवरित वह बालिका बचपन की देहलीज पार करने को अग्रसर हुई। काश! बाल्यावस्था ठहर जाती। परन्तु कर्म-रेख कुछ और दर्शा रही थी। अग्निताप की पराकाष्ठा पार करके ही स्वर्ण कसौटी पर खरा उतरता है। उत्कृष्ट व्यक्तित्व का निर्माण भी कर्म-रेख द्वारा निर्मित इष्टानिष्ट पडावो को पार करके ही संभव है। विपदाओ के बीच ही रचनाकार-साहित्यकार का निर्माण होता है। भँवरी को भी भवरूपी भँवर से मुक्ति हेतु अग्निपरीक्षा से गुजरना पडा। बचपन की देहरी पर वैधव्य का सामना। उस अबोध बालिका की नियति के साथ यह एक क्रूर अन्याय नहीं तो और क्या था? आँसुओ की गभीरता से भी अनभिज्ञ को आँसुओ के सागर में उतार दिया। भँवरी तो इसे बड़ी सहजता से देख रही थी। कभी-कभी आश्चर्यमिश्रित भावो की स्पष्टता परिलक्षित होती थी। समाज के रीति-रिवाजो और सस्कृति ने उसे परिस्थिति का आभास कराया। सुदीर्घ भविष्य के प्रति गभीरतापूर्वक मनन के लिए प्रेरित किया।

भाग्य ने करवट ली, पूज्य १०५ आर्यिका इन्दुमतीजी का सान्निध्य मिला। पत्थर को आकार पाने का अवसर मिला। बालिका भँवरी वैधव्य की कालीघटा को लॉघ कर चल पडी ससार की असारता से साक्षात्कार करने। मुक्तिमार्ग की प्रथम सीढ़ी पर पग रखा। २० वर्ष की वय में ब्रह्मचारिणी परिधान की परिधि में सयमित हुई। अनेक तीर्थो की वदना-भ्रमण करते हुए आर्यिका इन्दुमतीजी के अनुशासन-सरक्षण में पूज्य १०८ आचार्यश्री वीरसागरजी का सान्निध्य मिला। अष्ट मूलगुण धारण कर माघ शुक्ला नवमी कृतिका नक्षत्र में सातवीं

प्रतिमा के व्रत से सस्कारित हुई भँवरी बाई ने अपने आपको सयम की सीमा में बाँधने का क्रम जारी रखा। इसी बीच सस्कृत की प्रारम्भिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा एवं शास्त्राभ्यास की कड़ियाँ भी जुड़ीं। ब्र राजमलजी (अनन्तर आचार्य अजितसागरजी) से सस्कृत की शिक्षा ग्रहण की और बढ़ चली अध्ययन की साधना का एक आधारस्तम्भ बनने।

भारतीय सस्कृति, श्रमण सस्कृति, देश के अनेक नगरो, ग्रामो, जन-जीवन, भाषा, क्षेत्र, पर्यावरण आदि का प्रत्यक्ष-परोक्ष अनुभव-परीक्षण करते हुए भँवरी बाई को अपने आपको कसौटी पर कसने का अवसर मिला। मन में अपूर्व उल्लास था, सयम-साधना के प्रति दृढ़ विश्वास था और जिनधर्म के प्रति अटूट श्रद्धा थी। इन सबका समागम धारण किये भँवरी बाई ने पूज्य आचार्य वीरसागरजी से सवत् २०१४ भाद्रपद शुक्ला ६, रविवार, स्वातिनक्षत्र, आचार्य वीरसागरजी, आचार्य महावीरकीर्तिजी दो आचार्य, शिव, श्रुत, धर्म, जय, पद्म, सन्मति, विष्णु ७ मुनिराज, वीरमती, सुमतिमती, पार्श्वमती, इन्दुमती, सिद्धमती, शातिमती, वासुमती, ज्ञानमती, धर्ममती - ९ आर्यिकाएँ एवं ९ क्षुल्लक-क्षुल्लिकाएँ- ऐसे २७ साधुओ के समक्ष नारीजीवन का सर्वोच्च पद, आर्यिका पद ग्रहण किया और आर्यिका सुपार्श्वमती के नाम से अपने नये जीवन की बागडोर संभाली।

स्व-पर कल्याण की भावना लिये आर्यिका सुपार्श्वमतीजी को मनवांछित फल की प्राप्ति हुई। वर्षों की साधना, शास्त्रो का अध्ययन, मुनि-आर्यिकाओ की चर्या आदि अनेक विधाओ का ज्वार उनकी प्रवचनधारा के रूप में प्रस्फुटित होने लगा। उनके उपदेशो से क्या बालक, क्या वृद्ध, क्या अमीर, क्या गरीब सभी के मन में धर्म के प्रति एक नई आस्था का उद्भव हुआ। जैन समाज में मानो व्रतधारण, सयमित जीवन, जैन सिद्धांतों के प्रति अटूट श्रद्धा-विश्वास, गृहस्थो के कर्तव्य, श्रावको के कर्तव्य, मुनि-आर्यिकाओ के प्रति उनके कर्तव्य आदि को समझने, पालने एवं अनुकरण करने की मानो होड़ सी लग गई। जैनधर्म की महती प्रभावना करती हुई, अपनी सम्मोहक शैली में मानव की अतरंग भावना को झकृत करती हुई, वात्सल्य से परिपूर्ण इस प्रसन्नमूर्ति ने पूरे भारत के तीर्थक्षेत्रों की वदना की। चारो ओर अमिट धर्मप्रभावना की छटा बिखेरते हुए आर्यिकाजी के सघ का सस्कारधानी जबलपुर (म प्र) में आगमन हुआ। आपके प्रवचनो एवं आपकी भावना का सबसे अधिक प्रभाव मुझ पर पडा और मैंने आर्यिका जी का सान्निध्य पाने, धर्ममार्ग पर बढ़ने और जीवन के नूतन अनुभव को प्राप्त करने का सकल्प किया। परिवार से विमुख होकर माताजी का दामन पकड लिया और उनकी छत्रछाया में रहने हेतु निवेदन किया। पूज्य माताजी ने अपनी अनुभवी दृष्टि से मुझे परखा और पूर्ण वात्सल्य भाव से मुझे सघ में स्थान दिया। आर्यिका इन्दुमतीजी एवं आर्यिका सुपार्श्वमतीजी के साथ सघस्थ सभी आर्यिकाओ का मुझे आशीर्वाद मिला। सघ का प्रस्थान पावन भूमि सम्मेदशिखर की ओर हुआ और वहाँ पहुँचकर सघ ने मानो एक छोटा विराम लिया।

तीर्थराज पर श्रावको की भावनाओ को समझते हुए आर्यिकासघ द्वारा भारत के पूर्वांचल के भ्रमण का एक अभूतपूर्व साहसिक निर्णय लिया गया और आर्यिका सुपार्श्वमतीजी ने अपनी सम्मोहक शैली से सारे पूर्वांचल में मानो एक नई ऊर्जा का संचार किया। साधु-साध्वियों के विहार से अछूते रह गए इस अचल में इम आर्यिकासघ को प्रथम प्रवेश का श्रेय प्राप्त हुआ। आसाम, नागालैण्ड, वगाल आदि राज्यों के दुर्गम स्थलों तक आर्यिका इन्दुमतीजी के नेतृत्व में आर्यिका सुपार्श्वमतीजी ने धर्मध्वजा फहराई। 'गमता जोगी वहता पानी' सृक्ति को चरितार्थ करते हुए यह सघ पुन, तीर्थराज पर आ विराजा।

कर्म-रेख मे परिवर्तन ! गुरुमाता आर्यिका इन्दुमतीजी के महाप्रयाण का समय आ गया। उनकी यम सल्लेखना, उनकी वैय्यावृत्ति आर्यिका सुपाश्वर्मतीजी द्वारा जिस लगन और श्रद्धा-भक्तिपूर्वक की गई उसकी मिसाल शायद आज के युग मे सभव नहीं है। गुरु का वियोग क्षण भर के लिए तो असह्य हुआ परन्तु 'ससार का यही नियम है,' इस सत्य ने उन्हे ढाढस बँधाया और आर्यिका सुपाश्वर्मतीजी ने आर्यिकाप्रमुख का भार ग्रहण करते हुए धर्मप्रचार अभियान जारी रखा। एक बार पुन पूर्वचल की यात्रा। अनेक स्थानो पर वर्षायोग सम्पन्न करते हुए आर्यिका सुपाश्वर्मतीजी ने बुदेलखड की ओर कदम बढ़ाए। दुर्गम रास्तो को पार करते हुए, आर्यिकाश्री ने मेरे गृहनगर-जबलपुर मे प्रवेश किया। मेरी माँ मानो उनकी प्रतीक्षा मे ही थी। आर्यिका सुपाश्वर्मतीजी के सान्निध्य मे माँ ने आर्यिका दीक्षा लेकर आर्यिका निश्चलमती नाम से अलकृत हो समाधिपूर्वक देहविसर्जन किया। 'भक्त के यहाँ भगवान' की उक्ति चरितार्थ हुई।

बुदेलखड के तीर्थो की वदना के बाद आर्यिका सुपाश्वर्मतीजी ने अतिशयक्षेत्र श्रीमहावीरजी मे सवत् २०५५ मे वर्षायोग किया जहाँ अनेक धार्मिक आयोजनो के बीच महती धर्मप्रभावना हुई। आचार्य वर्धमानसागरजी का ससघ सान्निध्य प्राप्त हुआ। वर्षायोग समाप्त होते ही आर्यिकाश्री ने विहार किया और सघ ने अतिशयक्षेत्र श्री चादखेडी जी मे प्रवेश किया। विधि की विडबना। इसी क्षेत्र मे सघस्थ आर्यिका भक्तिमतीजी का स्वास्थ्य डगमगाया और रास्ते मे विहार करते हुए उनका समाधिपूर्वक महाप्रयाण हुआ। आर्यिकाश्री सुपाश्वर्मती माताजी ने समता भाव रखते हुए राजस्थान की माटी को पवित्र करते हुए आगे गमन किया।

शताधिक मदिरो की नगरी, गुलाबीनगरी, ऐतिहासिक धरोहरो की नगरी जयपुर मे पूज्य आर्यिकाश्री का मगल प्रवेश हुआ। यह प्रवेश भी इतिहास मे एक कडी बन गया क्योकि यहीं आर्यिकासघ को परम पूज्य आचार्य वर्धमानसागर जी के सघ का सान्निध्य मिला। ४२ वर्षो का अतराल, आचार्यश्री एव आर्यिकाश्री के दीक्षाकाल का स्वर्णिम काल, ज्ञानपिपासा की उत्कृष्ट अभिलाषा को सँवारने मानो प्रतीक्षारत था।

ज्ञानसुधा प्रवाहित होने लगी। शकाओ का समाधान, गूढ विषयो के उलझे रहस्यो का सुलझा अर्थ सामने आया। ज्ञानपिपासु मुनियो, आर्यिकाओ को आचार्यश्री एव आर्यिकाश्री के ज्ञानकोष का अनमोल खजाना प्राप्त हुआ-

सरस्वती के भडार की, बडी अपूरब बात।

ज्यो खरचे त्यो-त्यो बढे, बिन खरचे घट जात ॥

गुरुओ के लिए तो यह जाँची-परखी बात थी। उन्होने अपना ज्ञान रूपी खजाना रुचिपूर्वक लुटाया और सान्निध्य मे रहे साधुओ, आर्यिकाओ, श्रावको ने भी यह खजाना जी-भरकर लूटा। जयपुर नगरी का चातुर्मास ज्ञानवर्षा से परिपूर्ण रहा।

ऐतिहासिक नगरी के ऐतिहासिक वर्षायोग मे आर्यिकाश्री के सघस्थ बालब्रह्मचारी कैलाशचन्दजी द्वारा ऐलक दीक्षा लेकर मानव-जीवन की सार्थकता प्रकट की गई। आर्यिका सुपाश्वर्मतीजी के चरणसान्निध्य मे चारित्ररूपी रथ पर आरूढ होकर ब्र कैलाशचन्द जी आचार्य वर्धमानसागर जी के मार्गदर्शन मे उनके कर-कमलो द्वारा मोक्षमार्ग की ओर बढे। नाम पाया ऐलक नमितसागर।

इस तरह गुलाबीनगरी मे, वास्तव मे, गुलाब की गन्ध बिखेरी आर्यिका सुपाश्वर्मतीजी ने अपने

करुणामयी स्वभाव से, अपने वात्सल्य से, अपनी कठोर साधना से, अपने दृढ चारित्र से और अपनी मोहक शैली के प्रवचनो से।

काल की गति रुकती नहीं। आर्यिकाश्री ने वर्षायोग पूर्ण कर कूच किया मारवाड की धरती की ओर। दुर्गम रास्तो, दुरूह मौसमी तेवरो का सामना करते हुए मारवाड प्रात के अनेक ग्रामो-नगरो मे धर्मसुधा प्रवाहित करते हुए आर्यिकासघ का अविस्मरणीय मगल प्रवेश नागौर नगरी मे हुआ। यह वही नागौर हे जहाँ ६० वर्ष पूर्व आर्यिकाश्री ने सेठ छोगमलजी बडजात्या की बहू के रूप मे प्रवेश किया था। आज नारीजीवन के सर्वोच्च पद गणिनी आर्यिकाश्री के रूप मे माताजी का आगमन नागौर-वासियो के लिए महान् पुण्य का उदय है। साठ वर्षो के अतराल ने पत्थर को आकार दिया, कोयले को हीरा बनाया और अनपढ अबोध बालिका को जनमानस मे पूज्य परम विदुषी गणिनी आर्यिकाश्रेष्ठ पद पर आसीन किया। एक समय था जब ससार को बढ़ाने की खुशी मे समाज का योगदान था और एक समय आज का है जब जनमानस ससार से मुक्त होने की दिशा मे अग्रसर आर्यिकाश्री के धर्मानुबध मे सहयोगी बनने को आतुर है। यही तो सच्चे सुख को पाने की राह है।

वधू के रूप मे अपनाने वाली नागौर नगरी का उपकार करने हेतु ही मानो आर्यिकाश्री का पावन वर्षायोग यहाँ हुआ। अनन्तर आपने विशेष प्रभावना पूर्वक विहार करते हुए सीकर मे वर्षायोग किया। धरियावद (उदयपुर) मे पूज्य आर्यिका विशुद्धमती माताजी की सल्लेखना-समाधि मे सहयोगी बनने हेतु आपने वर्षायोग के तुरन्त बाद विहार किया और एक माह से भी कम समय मे आप धरियावद पहुँची। २२ जनवरी २००२ की सुबह अतिशान्त परिणामो सहित आर्यिका विशुद्धमतीजी की पवित्र आत्मा ने आचार्य वर्धमानसागर महाराज के सघ व पूज्य सुपाश्र्वमती माताजी के सान्निध्य मे स्वर्ग की ओर प्रयाण किया।

यहाँ से विहार कर पूज्य आर्यिका सुपाश्र्वमती माताजी ने सिद्धक्षेत्र गिरनार की यात्रा की। वहाँ से लौट कर यह वर्षायोग उदयपुर मे स्थापित किया जहाँ पूज्य आर्यिका मनोज्ञमती माताजी की समाधि शान्त परिणामो सहित ७ नवम्बर २००२ को विशेष प्रभावना सहित सम्पन्न हुई।

आग मे तपने पर ही कचन का खरापन निखरता है, त्याग-तपस्या की अग्नि से निकलकर ही आर्यिकाश्री के ज्ञान का भडार समृद्ध हुआ। आपने लेखनी का अवलम्बन लेकर ज्ञान के अनेक सोपानो को पुस्तकाकार दिया है। मानवजीवन के लिए इससे बढकर उपकार क्या होगा। आज भी आर्यिकाश्री की लेखनी और वक्तव्य शैली अपनी अलग छाप रखती है। आर्यिकाश्री की पवित्र लेखनी के कुछ प्रसून है-

तत्त्वार्थ राजवार्तिक-भाग १ एव २, तत्त्वार्थवृत्ति, अष्टपाहुड, आचारसार, नीतिसारसमुच्चय, स्तुतिविद्या, मेरा चिन्तवन, पाण्डवपुराण, नेमिनाथपुराण, वरागचरित्र, नारी का चातुर्य, दशलक्षण धर्म, प्रतिक्रमण पञ्जिका, नैतिक शिक्षाप्रद कहानियाँ - भाग १ से भाग ७, इत्यादि एव जैनदर्शन के सबसे क्लिष्ट एव न्यायपूरित ग्रथराज तत्त्वार्थश्लोक-वार्तिकालकार का प्रथम खण्ड अभी प्रकाशित हुआ है। शेष खण्ड भी क्रमश प्रकाशित होंगे। अन्य प्रकाश्यमान टीका-कृतियाँ है- आराधनासमुच्चय (रविचन्द्र मुनीन्द्र), रत्नकरण्डश्रावकाचार।

ऐसी विलक्षण प्रतिभा को कोटि-कोटि वदन, कोटि-कोटि नमन।

卐 प्रकाशन-सहयोगी श्रीमान् हीरालालजी बडजात्या 卐

नागौर निवासी हनुमानगढ (राजस्थान) प्रवासी श्रीमान् हीरालाल जी बडजात्या पिताश्री धनसुखजी बडजात्या और माता सोनीदेवी के इकलौते पुत्र है। आपमे अपने माता-पिता के ही सस्कार प्रकट हुए है। आपके माता-पिता शान्त-स्वभावी, सरल परिणामी और धर्मनिष्ठा से सम्पन्न थे। युवावस्था से ही आपके शुद्ध खानपान का नियम था।

श्री हीरालालजी का जन्म मगसिर बदी चतुर्थी वि स १९९९ को हुआ। धर्मनिष्ठा आपको घूटी मे ही प्राप्त हुई। अतः आप भी शुद्ध सात्विक आचार-विचार के सरलमना व्यक्तित्व के धनी है। श्रावक के षट् आवश्यको का यथाशक्ति पालन करते हुए देवशास्त्रगुरु मे अमित भक्ति रखते है। पूज्य आर्यिका १०५ सुपार्श्वमती माताजी के प्रति आपकी अगाध निष्ठा और दृढ श्रद्धा है। परमपूज्य आर्यिका १०५ श्री इन्दुमती माताजी और सुपार्श्वमती माताजी के आशीर्वाद एव अनुग्रह का ही यह सुपरिणाम है कि विगत २४ वर्षो से आपके यहाँ गृह चैत्यालय की सुव्यवस्था बनी हुई है। आप दोनो के ही सान्निध्य मे १९८४ मे आपने सम्मेशिखर जी सिद्धक्षेत्र मे इन्द्रध्वज विधान आयोजित करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है।

आपकी धर्मपत्नी श्रीमती किरणदेवी भी पूर्णतः आपके विचारो का ही अनुसरण करने वाली है और सदसस्कार सम्पन्न है। परिवार मे अन्य सदस्य है - जिनेन्द्र-शान्तिदेवी, भागचन्द-काजलदेवी (पुत्र-पुत्रवधू), दीपक, ऋषभ और प्रशान्त (पौत्र), हिमाशु (पौत्री), श्रीमती सरोज-अशोक पाटनी, कलकत्ता और श्रीमती शशि-सुशील गगवाल, दिल्ली (पुत्री-दामाद)। सभी देव, शास्त्र, गुरु मे श्रद्धा रखते है और अपने कर्तव्यो का पालन करते है।

व्यापार के निमित्त विगत कई वर्षो से आप सपरिवार हनुमानगढ टाउन मे प्रवास कर रहे है और वहाँ की सामाजिक सस्थाओ से भी जुडे हुए है। 'विद्यार्थी शिक्षा सहयोग समिति' हनुमानगढ के आप सक्रिय सदस्य है।

बहुत दिनों से आपकी अभिलाषा एक आर्षग्रन्थ प्रकाशित करने की थी। प्रस्तुत ग्रन्थ 'आराधनासार' के प्रकाशन का प्रस्ताव जब मैंने आपके सामने रखा तो पूज्य माताजी के प्रति आपकी अनन्य भक्ति दुगुने उत्साह से प्रकट हुई और आपने इसे प्रकाशित करना सहर्ष स्वीकार किया।

ऐसे धर्मनिष्ठ व्यक्तित्व के धनी श्रीमान् हीरालालजी बडजात्या एव परिवार को इस उदार सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूँ और कामना करता हूँ कि सदाचार और सद्विचार के प्रति आपकी ऐसी निष्ठा सदैव बनी रहे।

- चेतनप्रकाश पाटनी

५३ सम्पादकीय ५३

आचार्य देवसेन द्वारा विरचित आराधनासार प्राकृत गाथाबद्ध एक आध्यात्मिक ग्रन्थ है। इसमें कुल ११५ गाथाएँ हैं जिनमें चतुर्विध आराधना – दर्शनाराधना, ज्ञानाराधना, चारित्र्याराधना और तपाराधना का सार वर्णित है। यह आराधनासार व्यवहार और परमार्थ रूप से दो प्रकार का है -

आराहणाइसारो तव दसणणाणचरणसमवाओ।

सो दुब्भेओ उत्तो ववहारो चेव परमद्धो ॥२॥

आचार्य देवसेन ने नयापेक्षा चतुर्विध आराधनाओं का वर्णन करने के बाद विस्तार से आराधक-समाधि (सल्लेखना) साधक का वर्णन किया है।

जैनेन्द्र सिद्धान्त कोशकार ने कोश के प्रथम भाग में 'आराधनासार' के परिचय में आचार्य देवसेन का समय ईस्वी सन् ८९३-९४३ दर्शाया है। (पृष्ठ २८५)

तीर्थङ्कर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा - भाग द्वितीय में डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री ज्योतिषाचार्य ने विस्तृत ऊहापोह के बाद आचार्य देवसेन की सरस्वती-आराधना का काल वि
स १९०

(ई सन् ९३३) से वि स १०१२ (ई सन् ९५५) स्थिर किया है। (पृष्ठ ३६९)

आचार्य देवसेन के कालनिर्णय हेतु अभी विशेष खोज अपेक्षित है।

आराधनासार पर पण्डिताचार्य रत्नकीर्तिदेव द्वारा विरचित सरल सस्कृत टीका और पण्डित आशाधरजी विरचित सस्कृत टिप्पण उपलब्ध है। ये टिप्पण बहुत ही सक्षिप्त हैं और श्री विनयचन्द्र के लिए लिखे गये हैं। इसका अन्तिम पुष्पिका वाक्य है-

श्रीविनयचन्द्रार्थमित्याशाधर-विरचिताराधनासारविवृति. समाप्ता।

टिप्पण के प्रारम्भ में पण्डितप्रवर का मगलाचरण इस प्रकार है-

प्रणम्य परमात्मानं स्वशक्त्याशाधर स्फुटम्।

आराधनासारगूढ - पदार्थान्कथयाम्यहम्॥

प्रस्तुतग्रन्थ सर्वप्रथम प रत्नकीर्तिदेव की सस्कृत टीका सहित माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बई से प्रकाशित हुआ था। उसके बाद प गजाधरलालजी के हिन्दी अनुवाद के साथ जैन

सिद्धान्त प्रकाशिनी सस्था कलकत्ता और श्रीमहावीरजी से इसके सस्करण छपे थे। अनन्तर सन् १९७१ मे आचार्य शिवसागरजी म और आचार्यकल्प श्रुतसागरजी महाराज की प्रेरणा से पं पन्नालालजी जैन साहित्याचार्य, सागर ने पूर्व प्रकाशित प्रतियो व भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना से प्राप्त प्रतियो के आधार पर इसे सम्पादित कर सस्कृत टीका के हिन्दी अनुवाद सहित व परिशिष्ट मे प आशाधरजी कृत सस्कृत टिप्पण सहित श्री शान्तिवीर दि जैन संस्थान, श्री शान्तिवीरनगर, श्रीमहावीरजी से प्रकाशित कराया था।

अब ये सभी प्रकाशित ग्रन्थ अनुपलब्ध है। ग्रन्थ नवीन प्रकाशित होकर उपलब्ध हो सके अत पूज्य गणिनी आर्यिका १०५ श्री सुपार्श्वमती माताजी ने इसकी नवीन हिन्दी टीका की है। प्रकृत सस्करण मे प्रत्येक पृष्ठ के अर्ध भाग मे मूल प्राकृत गाथा, उसकी सस्कृत छाया व सस्कृत टीका मुद्रित है फिर उसी पृष्ठ के शेष अर्धभाग मे ऊर्ध्व प्रकाशित प्राकृत-सस्कृत अश का हिन्दी अनुवाद है। सस्कृत टीका खण्डान्वय पद्धति से लिखी गई है। उसका शब्दश अनुवाद हिन्दी भाषा की प्रकृति के अनुकूल नहीं होता अत उसके आश्रय से हिन्दी टीका लिखी गई है।

सस्कृत टीकाकार पं रत्नकीर्तिदेव बहुज्ञ है, उन्होने प्राकृत-सस्कृत ग्रन्थो के अनेक उद्धरण दिये है, उन सबका अर्थ हिन्दी टीका मे दिया गया है। यथासम्भव उद्धरणो के स्रोतो का उल्लेख भी किया गया है। आचार्य पूज्यपाद के सर्वार्थसिद्धि ग्रन्थ से टीकाकार ने कितना ही विषय लिया है। पूज्य माताजी ने आवश्यकतानुसार सम्पूर्ण विषय को स्पष्ट किया है और कथाओ को भी विस्तृत रूप दिया है। प्रारम्भ मे पूज्य माताजी ने चतुर्विध आराधना के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए भक्तप्रत्याख्यान सल्लेखना-समाधिमरण का विस्तृत वर्णन 'भगवती आराधना' के अधिकारो के अनुसार किया है। ब्र डॉ प्रमिला बहिन ने ग्रन्थकार देवसेन, सस्कृत टीकाकार प रत्नकीर्तिदेव और प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रतिपाद्य पर विस्तृत प्रकाश डाला है। पूज्य माताजी का सक्षिप्त परिचय भी उन्ही की कलम से है। ग्रन्थ के अन्त मे मूल गाथा सूची व सस्कृत टीका मे उद्धृत गाथा व श्लोक सूची दी गई है।

पूज्य माताजी के वैदुष्य एव परिश्रम की जितनी सराहना की जाए वह कम है। आयु के ७० से भी अधिक वसन्त पार कर लेने पर भी आप मे कार्यनिष्पादन की अद्भुत क्षमता है। आपकी लेखनी सतत गतिशील रहती है। अभी-अभी आपने सर्वार्थसिद्धि ग्रन्थ का हिन्दी भाषान्तर पूर्ण किया है, इससे पूर्व मुनीन्द्र रविचन्द्र विरचित सस्कृत ग्रन्थ 'आराधनासमुच्चय' की विस्तृत हिन्दी टीका लिखी है। दोनो कृतियाँ सम्पादन-प्रकाशन की प्रक्रिया मे हैं। अब आप रत्नकरण्डक श्रावकाचार की हिन्दी व्याख्या लिखने मे सलग्न है।

आराधनासार के प्रस्तुत सस्करण के सयोजन-सम्पादन का भार मुझ अल्पज्ञ पर डालकर पूज्य आर्यिकाश्री ने मुझ पर जो अनुग्रह किया है एतदर्थ मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मैं पूज्य माताजी के श्रीचरणों में सविनय वन्दामि निवेदन करता हूँ।

सघस्था डॉ प्रमिला बहिन के प्रति भी उनके अनन्य सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। ग्रन्थ के प्रकाशन में अर्थ सहयोग प्रदान करने वाले श्री हीरालालजी, जिनेन्द्रकुमारजी, भागचन्द्रजी बडजात्या नागौर निवासी, प्रवासी हनुमानगढ़ टाउन (राज) को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

कम्प्यूटर कार्य के लिए निधि कम्प्यूटर्स के श्री क्षेमंकर पाटनी व उनके सहयोगियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। त्वरित मुद्रण के लिए हिन्दुस्तान प्रिंटिंग हाउस, जोधपुर को साधुवाद देता हूँ।

मेरे प्रमाद व अज्ञान से भूले रह जाना स्वाभाविक है। पाठकों से सविनय अनुरोध है कि वे क्षमा प्रदान करते हुए सौहार्दभाव से मुझे उन भूलों से अवगत कराने की अनुकम्पा करें।

दीपमालिका
४ नवम्बर, २००२

विनीत
चेतनप्रकाश पाटनी

卐 卐 卐

卐 चतुर्विध आराधना 卐

अनादि काल से यह ससारी प्राणी मिथ्यादर्शन और कषाय के वशीभूत हो विषय-वासनाओ में फँसकर शारीरिक, मानसिक आदि अनेक दुःख भोग रहा है। अनन्त काल तो इस जीव ने एकेन्द्रिय पर्याय धारण कर निगोद में व्यतीत किया, जहाँ पर एक श्वास में अठारह बार जन्म-मरण किया। ४८ मिनट में से कुछ कम काल में छ्यासठ हजार तीन सौ छत्तीस बार जन्मा और इतनी ही बार मरण किया। यदि किसी कारणवश कर्मों का कुछ लघु विपाक हुआ तो निगोद से निकल कर दो, तीन, चार इन्द्रिय, असैनी पचेन्द्रिय पद प्राप्त किया तो भी ज्ञान के बिना (मन के बिना) हित और अहित, हेय और उपादेय के विचार से शून्य होने से आत्महित के विचारविमर्श की सभावना से रहित रहा। किसी पुण्य के उदय से सैनी पचेन्द्रिय भी हुआ तो भी मिथ्यादर्शन और विषय वासना के वश में होकर आत्मतत्त्व के जानने की जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं हुई।

सासारिक भोगों की वाञ्छा से मुनिव्रत धारण कर, घोर उपसर्गों को सहन कर ग्रैवेयको में गया। स्वर्गीय सुखों का अनुभव भी किया, परन्तु आत्मतत्त्व को नहीं पहचाना, शुद्धात्मा का भान, ज्ञान नहीं हुआ अतः पुनः वहाँ से च्युत होकर अनेक मानव-तिर्यञ्च योनियों में भ्रमण कर त्रस पर्यायका काल पूर्ण हो जाने से पुनः निगोद में चला गया। इस प्रकार इस जीव ने इस ससार में भ्रमण कर अनन्त दुःखों को सहन किया है।

इस ससार में परिभ्रमण करने वाले अनन्त जीव तो रत्नत्रय रूपी महा-औषधि सेवनकर अजर अमर रूप परम पद को प्राप्त कर सुखी हो गये। परन्तु द्रव्यार्थिक नय से ज्ञायक स्वभावी होते हुए भी अनन्तानन्त जीव अपने स्वभाव की श्रद्धा के अभाव में ससार रूपी चक्की के जन्म-मरण रूपी दो पाटों के बीच अनादि काल से पिसते चले आ रहे हैं। शारीरिक, मानसिक दुःखों के पात्र बने हुए हैं। उन दुःखों के नाश करने का एक ही उपाय है कि जिन्होंने मोक्षमार्ग को स्वीकार कर स्वयं परम पद प्राप्त किया है और अपनी दिव्यध्वनि के द्वारा हमें जो मोक्षमार्ग बताया है हम उस पर चलने का प्रयत्न करें। उस मार्ग को स्वीकार करें। अन्यथा हम स्वात्मोपलब्धि रूप स्वकीय शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्योंकि केवल शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से वा “मैं ज्ञायक स्वभावी सिद्ध समान त्रिकाल शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप सिद्ध के समान है, अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य का धनी हूँ” इस प्रकार के उद्गारों से हम सिद्ध वा शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें करना पड़ेगा- पुरुषार्थ, प्रयत्न। वह पुरुषार्थ है, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य की आराधना कर के ससारी भव्यात्मा कर्म-कालिमा

से रहित होकर शुद्ध बनता है। यद्यपि आराधना चार है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र और सम्यक् तप, परन्तु तप आराधना सम्यक्चारित्र में गर्भित है। अथवा तप के द्वारा चारित्र में निर्मलता आती है, चारित्र वृद्धिगत होता है अतः तप आराधना का पृथक् कथन किया है।

इन चार प्रकार की आराधना का सार है- शुद्धात्म तत्त्व की प्राप्ति। उसको प्राप्त करने के उपाय रूप आराधनाओं का कथन देवसेन आचार्य ने आराधनासार में किया है।

यह ससारी प्राणी तीव्र विषयवासना की तृष्णा से सतप्त होकर दुःखी हो रहा है। उन तृष्णाओं के सताप को दूर करने के लिए ये चार आराधना ही समर्थ हैं।

शुद्धात्मतत्त्व की रुचि के प्रतिबन्धक दर्शनमोहनीय कर्म का विनाश सम्यग्दर्शन की आराधना से होता है और शुद्धात्मानुभूति लक्षण वीतराग चारित्र के प्रतिबन्धक राग-द्वेष रूप चारित्रमोह की नाशक चारित्र आराधना है। ये दो ^१ आराधनाएँ ही आत्मविशुद्धि की कारण हैं। परन्तु ज्ञान एव तत्त्व, अतत्त्व की पहिचान के बिना भी सम्यग्दर्शन और चारित्र की आराधना नहीं हो सकती। अतः ज्ञान आराधना भी आवश्यक है। तप से कर्मों की निर्जरा होती है, चारित्र में वृद्धि होती है इसलिए तप आराधना का कथन किया गया है।

व्यवहार और परमार्थ के भेद से आराधना दो प्रकार की है। अभेद रूप कथन निश्चय नय कहलाता है और भेदरूप कथन को व्यवहार कहते हैं।

व्यवहार नय से दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपरूप चार प्रकार की आराधना कही है, परन्तु निश्चय नय से ससार, शरीर और भोगों से विरक्त होकर शुद्धात्म स्वरूप में लीन होना ही आराधना है।

आराधना, आराध्य, आराधक और आराधना का फल इनको जानकर ही मानव आराधना के सारभूत निश्चय शुद्धात्मा को जान सकता है। अतः इनको जानना बहुत आवश्यक है। देवसेन आचार्य ने आराधनासार नामक इस ग्रन्थ में इन चारों का विस्तारपूर्वक कथन किया है।

आराधना - मन वचन काय से साध्य की सिद्धि का प्रयत्न करना आराधना है। राध, साध, धातु सिद्धि अर्थ में है अतः जिसमें व जिसके द्वारा आत्मा की सिद्धि की जाती है, आराधना की जाती है उसे आराधना कहते हैं और आत्मा की सिद्धि अर्थात् स्वात्मोपलब्धि की प्राप्ति सम्यग्दर्शनादि चार आराधना से होती है, अतः इनको आराधना कहते हैं।

आराध्य - निश्चय नय से इन आराधनाओं के द्वारा हमारी आत्मा ही आराध्य है, इसकी शुद्ध पर्याय साध्य है। निज आत्मा का अवलोकन (श्रद्धान), निज शुद्धात्मा का ज्ञान, स्वरूप में आचरण

१ दमण्णाणचरित्त तवाणमागहणा भणिया ॥२॥ दुविहा पुण जिणवयणे भणिया आराहणा समासेण । सम्मत्तम्मि य पढमा विदिया य हवे चरित्तम्मि ॥३॥ भ आ म्

(चारित्र), स्वमे तपन (तप) रूप निश्चय आराधना द्वारा स्व आत्मा आराध्य है। व्यवहार नय से व्यवहार आराधना के द्वारा परमात्मा पद आराध्य है, आराधना करने योग्य है।

आत्मा के उद्योतन वा उसे विशुद्ध करने का उपाय वा कारण होने से सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपरूप निर्मल परिणाम ही आराध्य (आराधना करने योग्य) हैं। अथवा - उद्योतन -सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक् तप का उद्योतन करना, निर्मल करना, उनमें अतिचार-अनाचार नहीं होने देना। उद्वहन - सम्यग्दर्शनादि चारों आराधना रूप परिणति करना, उनमें तन्मय होना, लीन होना। निर्वहन - इनको दृढतापूर्वक धारण करना। साधन - किसी कारणवश इन आराधनाओं के विचारों में मन्दता आ जाने पर वस्तु स्वभाव का विचार कर पुन पुन उनको जागृत करना, परिणामों की निर्मलता की वृद्धि करना। निस्तरणं - सम्यग्दर्शनादि को आमरण पालन करना, निर्दोष रूप ब्रतों का पालन करते हुए प्राणों का विसर्जन करना ये सब व्यवहार नय से आराध्य हैं।

आराधना का फल - निज शुद्धात्मा की प्राप्ति वा व्यवहार नय से अरिहत सिद्ध पद की प्राप्ति ही आराधना का वास्तविक फल है।

आराधक - आराधना करने वाला मानव आराधक कहलाता है। आराधना, आराध्य, आराधना का फल ये सब आराधक पर निर्भर है। आराधक ही सर्वोपरि है जैसा आराधक होता है, वैसे ही फल आदि प्राप्त होते हैं। यद्यपि निश्चय नय से आत्मा ही आराधक है, वही आराध्य है, वही आराधना है, वही शुद्धात्मापर्याय रूप परिणत होता है अतः वही आराधना का फल है। परन्तु फिर भी व्यवहार नय से ये चार भेद हैं।

आराधक पुरुष को क्षपक कहते हैं, जो कर्मों का क्षय करने का इच्छुक है, जिसे कर्मक्षय करके शुद्धात्मतत्त्व को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई है तथा जो कर्मों के क्षय की कारणभूत सम्यग्दर्शनादि चार आराधनाओं की आराधना करने में तत्पर होता है, वह क्षपक आराधक कहलाता है।

❀ सल्लेखना ❀

कर्मों का क्षपण करने के इच्छुक प्राणी क्षपक चार प्रकार की आराधना की आराधना करने के लिए सल्लेखना (समाधि) स्वीकार करते हैं। वह क्षपक कैसा होना चाहिए वा उसके कौन से गुण वा कौन सी बाह्य सामग्री उपयुक्त है, उसे क्या करना चाहिए आदि, विस्तार से भगवती आराधना में कथन किया है। परन्तु इस छोटी सी 'आराधना सार' नामक कृति में आचार्य देवसेन ने गागर में सागर भर दिया है।

प्रायोपगमन मरण, इग्निमरण और भक्त प्रत्याख्यान के भेद से सल्लेखना-मरण के तीन भेद किये हैं।

जिस सल्लेखना में स्व और पर के द्वारा वैयावृत्ति की अपेक्षा नहीं है, वह प्रायोपगमन मरण

है। यह इसकाल में नहीं है। इस मरण वाला जिस स्थान पर खड़ा होता है या बैठता है वहाँ से उठता नहीं है इसलिये अचल है। परन्तु उपसर्ग आने पर हिलडुल जाता है, अतः चल भी है।

जिसमें अपने शरीर की वैयावृत्ति स्वयं करता है, दूसरे से नहीं कराता है, उसे इंगिनीमरण कहते हैं, यह भी इस काल में नहीं है।

जिसमें अन्न-पानी का त्याग कर समतापूर्वक मरण किया जाता है उसे भक्त प्रत्याख्यान मरण कहते हैं। इसके दो भेद हैं सविचार और अविचार।

सहसा मृत्यु के कारण उपस्थित हो जाने पर अथवा जघा बल क्षीण हो जाने पर अपने सघ में ही आहार-पानी का त्याग कर मरण किया जाता है, वह अविचार भक्त प्रत्याख्यान है। इसके भी दो भेद हैं, प्रकाश और अप्रकाश।

क्षपक का मनोबल एवं धैर्य देखकर अनुकूल कारण मिलने पर जो सर्व जनता के समक्ष प्रकट कर दिया जाता है वह प्रकाश सल्लेखना वा समाधिमरण है। क्षपक का मनोबल उत्कृष्ट नहीं है, बाह्य कारण अनुकूल नहीं है तब समाधि बाह्य में प्रकट नहीं की जाती है वा अकस्मात् मरण आ जाता है तब त्याग की विधि प्रकट नहीं की जाती है तब अप्रकाश समाधि होती है। अन्य जगह अविचार भक्त प्रत्याख्यान का विस्तार से कथन किया है।

सविचार भक्त प्रत्याख्यान में ४० अधिकार लिखे हैं। ४० अधिकारों के नाम इस प्रकार हैं-

(१) अर्ह - समाधिमरण वा सल्लेखना ग्रहण करने योग्य क्षपक कैसा होना चाहिए ?

उपसर्ग, दुर्भिक्ष, जरा, निष्प्रतिकार रोग आदि के आने पर सल्लेखना ग्रहण की जाती है। अतः इस प्रकार का मानव सल्लेखना ग्रहण करने योग्य है। परन्तु इस मानव में धैर्य कैसा है, श्रद्धा कैसी है, आदि गुण भी 'अर्ह' में गर्भित होते हैं।

(२) लिंग - शिक्षा, विनय, आदि रूप साधन सामग्री के चिह्न। अर्थात् शिक्षा आदि ग्रहण करते समय किस प्रकार बाह्य में उत्साह प्रकट होता है।

(३) शिक्षा - ज्ञानोपार्जन (श्रुतज्ञान) करने की भावना निरन्तर रहे।

(४) विनय - गुरुजनो व ज्ञानादिक के प्रति आदर भाव, मानसिक प्रसन्नता।

(५) समाधि - मन की एकाग्रता।

(६) अनियत विहार - मानसिक ममत्व हटाने के लिए अनियत स्थान में रहना।

(७) परिणाम - सल्लेखना धारण करके अपने कर्त्तव्य (करने योग्य कार्यों में) परायणता (तत्परता उत्साह) होना।

(८) उपधित्याग - बाह्य और अभ्यन्तर परिग्रह का त्याग करना।

(९) श्रिति - शुभ परिणामो की उत्तरोत्तर वृद्धि करना। कही पर श्रिति के स्थान पर 'धृति' शब्द का प्रयोग है जिसका अर्थ है- धैर्यशाली होना।

(१०) भावना - उत्तरोत्तर उत्तम भावनाओ का अभ्यास। अर्थात् निरन्तर यह भावना करना कि मैं अन्त मे समाधिमरण करूँ वा मेरा समाधिमरण हो, णमोकार मंत्र का जप करते-करते मेरे प्राणो का विसर्जन हो। यह सल्लेखना ही धर्म को परभव मे साथ ले जाने मे समर्थ है। अन्त मे समाधिमरण होना ही व्रतधारण का फल है। यदि अन्त मे समाधि की विराधना होगी तो मुझे अनन्त काल तक ससार मे भ्रमण करना पडेगा। हे प्रभो ! अन्त मे मेरा समाधिमरण हो, यही भावना करता हूँ। निरन्तर ऐसे विचार करना भावना है।

(११) संलेखना - तत्त्वो का चिन्तन करके कषायो को कृश करना, कषायो पर विजय प्राप्त करना और उपवास आदि के द्वारा शरीर को कृश करना सल्लेखना है।

बाह्य, अभ्यन्तर के भेद से सल्लेखना दो प्रकार की है। आत्मा की घातक कषायो को कृश करना अभ्यन्तर सल्लेखना है और बाह्य मे उपवास आदि के द्वारा शरीर को कृश करना बाह्य सल्लेखना है।

यद्यपि वास्तव मे अभ्यन्तर सल्लेखना ही कार्यकारी है तथापि कषायो के कृश करने का सर्वप्रथम कारण है शरीर के ममत्व का त्याग और निर्ममत्व की पहिचान है, उपवास, नीरस आहार आदि के द्वारा शरीर का शोषण करना।

भाव और द्रव्य की अपेक्षा भी सल्लेखना दो प्रकार की है। आत्मीय गुणो का विकास करने के लिए अपने भावो की विशुद्धि करना, वीतराग चारित्र की अविनाभावी निर्विकल्प समाधि मे लीन होकर स्वसवेदनरूप सुखामृत का पान कर सतुष्ट होना भाव सल्लेखना है और बाह्य भोजन आदि पदार्थो का त्यागकर शरीर को कृश करना द्रव्य सल्लेखना है।

शंका - भोजन आदि का त्यागकर शरीर को कृश करना आत्मघात नहीं है क्या ?

उत्तर - प्रमाद वा कषाय के वशीभूत होकर अन्नपानादि का त्याग करना आत्मघात है, परन्तु आत्महित वा सयम की रक्षा के लिए अनशनादि कर शरीर को कृश करना आत्मघात नहीं है।

(१२) दिशा - यदि सल्लेखना का इच्छुक आचार्य है तो अपने सघ की रक्षार्थ वा धर्म की मर्यादा का पालन करने के लिए योग्य शिष्य को सर्वसघ की अनुमति से शुभ नक्षत्र, तिथि, करण, लग्न मे शास्त्रोक्त विधि से आचार्य की स्थापना करना दिशा है।

(१३) क्षमणा - नवीन स्थापित आचार्य को तथा सारे सघ को बुलाकर सल्लेखना-इच्छुक

आचार्य दोनो हाथो को सिर पर रखकर सघस्थ मुनिराजो को नमस्कार के विनम्र भावो से कहता है कि “हे साधो! मैंने आपपर अनुशासन करते समय राग, द्वेष, ममत्व और स्नेहके वशीभूत होकर आपको कटु वचन कहे हो, आपका निरादर किया हो तो मन-वचन-काय से आपसे क्षमायाचना करता हूँ। आप सब लोग मुझे क्षमा करे। इस प्रकार क्षमायाचना की विधि को क्षमणा कहते हैं।

(१४) अनुशिष्टि - जिन्होंने आचार्यपद का त्याग कर दिया है, सबसे क्षमायाचना करली है ऐसा समाधिमरण का इच्छुक साधु अपने शिष्यो को आगमानुसार उपदेश देता है, जिसको आचार्य पद दिया है उसे व्यवहार की विधि का ज्ञान कराना अनुशिष्टि है।

(१५) परगणचर्या - परिणामो की निर्मलता, कलह-विषाद-आज्ञाभग से होने वाले सक्लेश परिणाम और सघ के शिष्यो के प्रति होने वाले ममत्व को दूर करने के लिए समाधि करने का इच्छुक साधु परगण मे जाने की इच्छा करता है। यह पर-गणचर्या है।

(१६) मार्गणा - समाधिमरण कराने मे समर्थ आचार्य की खोज करना मार्गणा है।

(१७) सुस्थिति - परोपकारी आचार्य वा समाधि की साधना कराने योग्य आचार्य का आश्रय लेना।

(१८) उपसंपदा - ऐसे योग्य आचार्य के चरणमूल मे जाना।

(१९) परीक्षा - समाधि धारण करने का इच्छुक जिस गण मे गया है वह उस आचार्य की क्रिया, व्यवहार, चारित्र आदि की परीक्षा करता है और परगणस्थ आचार्य आगन्तुक क्षपक के रत्नत्रय की क्रिया मे उत्साह, आहार आदि की आसक्ति की परीक्षा करता है। अर्थात् क्षपक और निर्यापक एक दूसरे की परीक्षा करते हैं। अथवा क्षपक की समाधि निर्विघ्न होगी कि नहीं इसको निमित्त के द्वारा जानना भी परीक्षा है।

(२०) प्रतिलेखन या निरूपण - जिस स्थान पर समाधिमरण करना है उस क्षेत्र का, वहाँ के राजा का, तत्रस्थ श्रावकों का निरीक्षण करना अथवा निमित्त ज्ञान के द्वारा क्षेत्र, राज्य, देश आदि का शुभाशुभ जानना प्रतिलेखन है।

(२१) पृच्छा - समाधि के इच्छुक साधु को स्वीकार करते समय अपने सघ से पूछना, उनकी अनुमति लेना पृच्छा कहलाती है।

(२२) एकसग्रह - निर्यापक आचार्य एक समय एक क्षपक को ही ग्रहण करते हैं, दो तीन क्षपक एक साथ ग्रहण नहीं करते क्योकि अधिक क्षपको को एक साथ समाधि देने से उनकी वैयावृत्ति आदि मे व्यवधान होने से क्षपक के परिणामो मे सक्लेश होकर समाधि बिगड सकती है।

(२३) आलोचना - रत्नत्रय की शुद्धि का इच्छुक क्षपक निशल्य होकर स्वकीय दोषो को गुरु

के समक्ष कहकर अपने चित्त को निर्मल करता है। तथा क्षपक के दोषो को सुनकर गुरुदेव उसको प्रायश्चित्त देकर शुद्ध करते हैं। यह आलोचना है।

(२४) गुणदोष - दोषो की आलोचना करने मे क्या गुण है और आलोचना नही करने से क्या दोष उत्पन्न होते है, आदि का कथन करना गुण-दोष है।

(२५) शय्या - समाधिस्थ क्षपक के रहने का स्थान, वसतिका, क्षेत्र आदि कैसे हो इनका कथन करना शय्या है।

(२६) संस्तर - शय्या से वसति का कथन है और सस्तर से चटाई आदि का कथन है।

(२७) निर्यापक - समाधि मे सहायक जो आचार्य होते है उन निर्यापक आचार्य के सहायक आचार्यों का कथन करना।

(२८) प्रकाशन - क्षपक को यह जानने के लिए अन्तिम आहार दिखाना कि इसकी आहार मे आसक्ति है या नहीं ?

(२९-३०) हानि और प्रत्याख्यान - क्रम-क्रम से आहार घटाना, उसकी विधि का कथन करना। जैसे यदि १२ वर्ष की समाधि ग्रहण की है तो प्रथम चार वर्ष अनेक प्रकार के कायक्लेशो के द्वारा व्यतीत करना, तदनन्तर दूध, दही, घी, गुड नमक आदि रसो का त्याग कर शरीर को कृश करना। दो वर्ष तक निर्विकृति आचाम्ल भोजन करके आहार की आसक्ति को घटाना। तदनन्तर आचाम्ल भोजन वा उपवास करके एक वर्ष व्यतीत करना। छह महीने तक मध्य तप-एक उपवास, दो उपवास आदि करके आहार ग्रहण करना तथा अन्त मे चार प्रकार के आहार मे से तीन आहार का त्याग करना, अन्त मे सब प्रकार के आहार का त्याग करना हानि और प्रत्याख्यान नामक अधिकार है।

(३१) क्षमण - आहारत्याग के बाद सर्व सघ से क्षमा याचना करना तथा परिपूर्ण रत्नत्रय की आराधना के साथ सर्व जीवो के साथ मैत्री भाव, समता और ध्यान मे मग्न होना।

(३२) क्षपणा - प्रतिक्रमण आदि के द्वारा कर्मो का क्षय करने का प्रयत्न करना।

(३३) अनुशिष्टि - निर्यापकाचार्य क्षपक को सम्बोधन करते है, उपदेश देते है।

(३४) सारणा - निर्यापकाचार्य परीषह आदि दु खों से पीडित, मोहग्रस्त क्षपक को बार-बार सम्बोधित करके सचेत करते है।

(३५) कवच - जिस प्रकार योद्धा लोगो की रक्षा के लिए कवच होता है वैसे क्षपक की रक्षा का कवच है निर्यापकाचार्य का उपदेश। अत निर्यापकाचार्य वैराग्योत्पादक शब्दो के द्वारा क्षपक को सम्बोधित करते है।

(३६) समता - जीवन, मरण, लाभ, अलाभ, सुख, दुःख में सम भाव रखना।

(३७) ध्यान - समाधि में मुख्य है मन की एकाग्रता, आत्मा का चिन्तन करना।

(३८) लेश्या - कषायों से अनुरजित मन, वचन और काय की प्रवृत्ति लेश्या है। समाधिस्थ क्षपक को शुभ लेश्या वाला होना आवश्यक है।

(३९) फल - चार आराधना का फल स्वर्ग और मोक्ष है। समाधिमरण करने वाला सात, आठ भव से अधिक ससार में भ्रमण नहीं कर सकता।

(४०) शरीरत्याग - समाधिमरण करने वाले के शरीर का विसर्जन कैसे करना चाहिए, उसके दाह सस्कार की विधि का कथन शरीर-त्याग है। इस प्रकार समाधि के अधिकार में ४० स्थान कहे हैं परन्तु इन ४० अधिकारों में देवसेन आचार्य द्वारा कथित अर्ह, सगत्याग, कषाय-सल्लेखना (कषायों की कृशता) परीषहविजयी, उपसर्ग सहन करने वाला, इन्द्रिय भटों को जीतने वाला, मनोविजयी ये सात हेतु सल्लेखना विधि में मुख्य हैं। इनके बिना समाधिमरण करना कठिन है।

बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पडित मरण, पडित मरण, पडित पडित मरण के भेद से पाँच प्रकार के मरण हैं। इसमें बाल-बाल मरण मिथ्यादृष्टि के होता है और बाल मरण अत्रती सम्यग्दृष्टि का है, उसका सल्लेखनामरण में अधिकार नहीं है। मिथ्यादृष्टि और अत्रती सम्यग्दृष्टि समाधिमरण नहीं कर सकते। क्योंकि इनके बाह्य परिग्रहों के ममत्व के त्याग का अभाव है। यदि सम्यग्दृष्टि बाह्य परिग्रह का त्याग करता है तो उसके पाँचवाँ गुणस्थान हो जाता है।

देशसयमी आर्यिका, ऐलक, क्षुल्लक ब्रह्मचारी, व्रती-पुरुष का मरण बालपडितमरण है, उनके एकदेश असयम का अभाव है। इनका भक्तप्रत्याख्यान मरण हो सकता है। पडितपडित मरण १४वें गुण-स्थान में है। उनका यहाँ कथन नहीं है।

पडितमरण के तीन भेद हैं प्रायोपगमन मरण, इग्निनी मरण और भक्तप्रत्याख्यान मरण। इन तीनों प्रकार के मरण में देवसेन आचार्यदेव द्वारा कथित सात अधिकार परम आवश्यक हैं तथा वही सल्लेखना की साधना के द्वारा स्वसवेदनजनित सुखामृत का रसास्वादन कर सकता है तथा निर्विकल्प समाधि में लीन होकर घातिया कर्मों का क्षय कर केवलज्ञान प्राप्त कर सकता है और अन्त में पडितपडितमरण कर मुक्ति रमा का पति बन सकता है। अतः 'अर्ह' आदि सात अधिकारों को जानकर इनकी आराधना कर स्वात्मोपलब्धि प्राप्त करनी चाहिए।

देवसेन आचार्य ने कहा है-

ससारसुहविरत्तो वेरगं परमउवसम पत्तो ।

विविहतवतवियदेहो मरणे आराहओ एसो ॥१८॥

ससारसुख से विरक्त, वैराग्य भाव को प्राप्त, परम उपशम भाव युक्त और अनेक प्रकार के तप से जिसने शरीर को सतप्त किया है वही वास्तव में आराधना (समाधिमरण) का आराधक होता है।

जिनके हृदय में ससार-सुखों से वास्तविक विरक्ति है वे ही वास्तव में 'अर्ह' आराधना के योग्य हैं, क्योंकि ससार-सुखों से विरक्ति है तो युवा अवस्था में भी सन्यास के योग्य है। यदि विरक्ति नहीं है तो आराधक की सारी योग्यताएँ निष्फल हैं।

जिनका हृदय ससार-सुखों से विरक्त होकर वैराग्य को प्राप्त हुआ है तथा उपशम भाव से युक्त है उसके ही लिए चिह्न, क्षमायाचना, समाधि, अनियत विहार, निर्दोष आलोचना आदि सारे गुण प्रकट होते हैं। यदि ससार-सुख-विरक्ति, वैराग्य और उपशम भाव नहीं है तो ४० अधिकारों में से एक भी अधिकार का पालन नहीं होता। इसलिए सर्वप्रथम ससार-सुख-विरक्ति, वैराग्य और उपशम भाव (कषायों की मन्दता) होना आवश्यक है।

जो मानव इन गुणों से युक्त है, अनेक प्रकार के तपश्चरण के द्वारा अपने शरीर को तपाता है, वही इन्द्रियविजयी, उपसर्ग-विजयी, परीषहजयी और मनोविजयी बन सकता है।

जो ससार-सुखों का इच्छुक है, जिसके अंतरंग में वैराग्य भाव ने स्पर्श नहीं किया है, वह इन्द्रिय विजयी, कषायविजयी, उपसर्ग-परीषहजयी नहीं हो सकता, बाह्य में पचेन्द्रिय-विषयों का त्याग करके भी अन्तरंग में विषयवासनाओं की अग्नि से उसका हृदय सन्तप्त रहता है। भूख-प्यास को सहन करके भी वह अन्तरंग में स्वसंवेदन रूप सुखामृत का पान कर सुख का अनुभव नहीं कर सकता। बाह्य में विविध तपश्चरण के द्वारा शरीर को तपाकर के, खपाकर के अन्तरंग में आनन्द का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए सर्वप्रथम ससार-सुखों का विरेचन कर वैराग्य और उपशम भाव को प्राप्त होना जरूरी है।

यद्यपि निश्चय नय से आत्मा का गुरु आत्मा ही है तथापि व्यवहार नय से निर्यापक की आवश्यकता होती है भक्तप्रत्याख्यान मरण में। इसलिए ४० अधिकारों में निर्यापकाचार्य का कथन है और उसकी अन्वेष्टा करने के लिए कितने योजनों तक जाने का विधान है।

शास्त्रोक्त गुणों के धारी निर्यापकाचार्य का मान्निध्य पाकर परिणामों की विशुद्धि, स्थिरता आदि अनेक गुण प्रकट होते हैं।

✽ निर्यापकाचार्य के गुण ✽

आचारवान - पचाचार का पालन करने वाला हो।

आधारवान - बहुश्रुत का पाठी हो।

व्यवहारवान - गुणगम्परा में आगत प्रायश्चित्त शास्त्रों का ज्ञाता हो।

प्रकर्त्ता - सर्व सघ की वैयावृत्ति करने वाला हो।

आयापायविदर्शी - रत्नत्रय के धारण करने में लाभ और मायाचार के दोषों का कथन करके रत्नत्रय में स्थिर कर शिष्य के मायाचार को दूर करने वाला हो।

अवपीडक - स्वकीय मधुर ओजस्वी वचनों के द्वारा क्षपक के दोषों को बाहर निकालकर निशल्य बनाने वाला हो।

अपरिस्रावी - क्षपक के द्वारा कथित दोषों को अन्य जनों में प्रकट नहीं करने वाला।

निर्वापक - शीत, उष्ण, भूख, प्यास आदि से पीडित होकर क्षुब्ध हुए क्षपक को स्थिर करने के लिए अनेक उपायों का ज्ञाता तथा उस क्षपक को समयवर्द्धक अनेक कथाओं का कथन करके उसके परिणामों को स्थिर करने वाला हो।

प्रसिद्ध - जो साधु और श्रावक गण में प्रसिद्ध हो।

कीर्त्तिमान - जिसके धवल यश से सारा जगत् धवलित हो।

इत्यादि गुणों से युक्त ही निर्यापकाचार्य होता है। इस प्रकार के आचार्य को प्राप्त कर क्षपक मन, वचन, काय से उनके चरणों में समर्पित हो जाता है।

✽ समाधिसाधक - सामग्री का निरीक्षण या परीक्षण ✽

समाधि के इच्छुक क्षपक को मधुर वाणी से सान्त्वना देकर उसकी समाधि निर्विघ्नतया होने के लिए शुभाशुभ निमित्तों के द्वारा जानना और तत्रस्थ राजा-प्रजा कैसी है, इसकी परीक्षा करना भी आवश्यक है तथा सहायक वर्ग उत्साही है कि उदासीन है, उसका ज्ञान करना और क्षपक के परिणामों की परीक्षा करना भी निर्यापक का उत्तरदायित्व है।

दुर्लभ्य ससार समुद्र से पार होने के लिए क्षमा के समान कोई दूसरी निश्छिद्र नौका नहीं है अतः क्षपक को सबसे क्षमा कराते हैं और स्वयं सबको क्षमा करते हैं।

सर्व सघ की अनुमति से क्षपक को ग्रहण कर आचार्य क्षपक को उपदेश देते हैं कि हे क्षपक ! आप धैर्य के अवलम्बन पूर्वक सारी सुख-सुविधा का त्याग कर परीषह सेना को अगीकार करते हुए समाधि धारण करो। पाँचों इन्द्रियों के विषयों पर विजय प्राप्त कर क्रोधादि चारों कषायों का उत्तम क्षमादि भावों के द्वारा निग्रह करो तथा तीन गारव को छोड़कर निशल्य होकर दोषों की आलोचना करके पाँच महाव्रत और मुनिचर्या को निर्दोष करो।

व्रतों की शुद्धि पर-साक्षी से ही होती है। जब तक गुरु की साक्षीपूर्वक आलोचना नहीं होती है तब तक व्रतों की शुद्धि नहीं होती। इसलिए आलोचना के दस दोष रहित गुरु की साक्षी पूर्वक अपने दोषों का कथन करके प्रायश्चित्त लेना चाहिए।

इन सब बाह्य क्रियाओ का कथन आराधनासार मे मुख्य रूप से नहीं किया गया है परन्तु जहाँ पर कषायविजयी का कथन है उसमे ये सब गर्भित हो जाते हैं। क्योंकि जब यह क्षपक कषायो को विभाव भाव समझकर छोडना चाहता है, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक् तप की आराधना करना चाहता है, आराधना के फल का इच्छुक है, उसके लिए ये सारी क्रियाएँ तो स्वयमेव होती है क्योंकि वह आराधक जानता है कि इन क्रियाओ के बिना पूर्ण रूप से आराधना का आराधक नहीं बन सकता।

देवसेन आचार्य ने इस आराधनासार मे आराधक कैसा हो, आराध्य कौन है, आराधना क्या है, और आराधन का फल क्या है, इनका ही कथन किया है।

✦ शरीर-परित्याग की विधि ✦

आराधनासार मे शरीरपरित्याग के क्रम की विधि और समाधिमरण के अन्त मे शव के सस्कार की विधि का कथन नहीं किया है क्योंकि यह आध्यात्मिक ग्रन्थ है। इसलिए भगवती आराधना आदि ग्रन्थो के अनुसार सक्षेप से उनका कथन करती हूँ।

उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां निष्प्रतिकारे।

धर्माय तनुविमोचनमाहुः सल्लेखनामार्या ॥ रत्न श्रा. ॥२२॥

अर्थ - निष्प्रतिकार उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष होनेपर, बुढापा आने पर और मृत्युदायक रोग होने पर धर्मार्थ शरीर को छोडना सल्लेखना है। अर्थात् जरा, रोग, इन्द्रिय वा शरीर-बल की हानि तथा आवश्यक क्रियाओ के करने मे असमर्थता होने पर कषायो को कृश करते हुए शरीर का त्याग करना सल्लेखना है।

सल्लेखना मे मुख्य कारण है कषायो को कृश करना। कषायो को कृश करने के लिए शरीर के ममत्व का त्याग है तथा शरीर के ममत्व के त्याग के लिए बाह्य पदार्थो के त्याग का क्रमिक विधान है। यद्यपि बाह्य पदार्थो के त्याग का विधान भगवती आराधना मे विस्तारपूर्वक लिखा है जिसका उल्लेख 'पुरोवाक्' मे सक्षेप से किया है परन्तु रत्नकरण्डश्रावकाचार मे मन्द बुद्धि वालो के लिए संक्षेप से कथन किया है- वह इस प्रकार है। सल्लेखना धारण करने का इच्छुक स्नेह, वैर, सग और परिग्रह का त्याग कर स्वजन परिजन से क्षमायाचना करता है और सबको क्षमा करता है तथा कृत, कारित और अनुमोदित पापो की निश्छल भावो से आलोचना करता है। यदि श्रावक है तो महाव्रतो को धारण करता है, मुनिराज है तो केवल आलोचना करता है।

शोक, भय, अवसाद, क्लेद, कालुष्य और अरति को छोडकर अपने उत्साह को प्रकट कर श्रुत रूपी अमृतपान के द्वारा अपने मन को प्रसन्न करना चाहिए।

इष्ट के वियोग मे मानसिक आकुलता शोक है। भूख, प्यास आदि पीडा से चित्त मे उद्वेग रहता है वह भय है। विषाद वा खेद को अवसाद कहते हैं। स्नेह को क्लेद कहते है। किसी विषय मे जो राग-

द्वेषमय परिणति होती है उसको कालुष्य कहते हैं। मन की अप्रसन्नता अरति है और कायरता के अभाव को सत्त्वोत्साह कहते हैं। श्रुतरूपी अमृत का पान कर अपने मन को प्रसन्न रखता है।

यह अभ्यन्तर कषाय सल्लेखना विधि है। इस विधि का पालन करने के लिए, शरीर को कृश करने के लिए क्रमशः सर्वप्रथम अन्न का त्याग कर दूध आदि स्निग्ध पेय पदार्थों को ग्रहण करता है। तत्पश्चात् स्निग्ध पदार्थों को त्यागकर खर पान छाछ-पानी आदि देते हैं। तत्पश्चात् छाछ, गर्म पानी का भी त्याग कर उपवास करता है और नमस्कार मंत्र का जप करते हुए अपने प्राणों का विसर्जन करता है।

सल्लेखना स्थित पुरुष जीविताशसा, मरणाशसा भय, मित्रानुराग ओर निदान नामक सल्लेखना-अतिचारों से स्वकीय मन को दूर रखता है। वह सल्लेखना के फल से स्वर्ग और क्रम से मोक्षपद प्राप्त करता है। इसका विस्तार भगवती आराधना से जानना चाहिए।

जो मुनि या श्रावक समाधिमरण की साधना में मन, वचन, काय से सहयोग देते हैं, समाधि के समय उपस्थित होकर आचार्य का उपदेश सुनते हैं, आराधना के समय क्षपक की सेवा करते हैं, उसकी भक्ति वा वन्दना करते हैं, वे सभी जीव नियम से चार आराधनाओं को प्राप्त कर अपना जन्म सफल करते हैं।

क्षपक की आराधना का स्थान (वसतिका) और दाह-सस्कार का स्थान (निषिधिका) तीर्थ वन जाते हैं, वन्दनीय हो जाते हैं। बेला में क्षपक का प्राणान्त हो जाने पर वैयावृत्ति करने वाले मुनिजन स्वयं उसकी मृत देह उठाकर उसी समय किसी प्रासुक स्थान में क्षेपण कर देते हैं। यदि रात्रि के समय अबेला में मरण हुआ है तो शव के अगूठे को छेद देना चाहिए जिससे उस शव में भूत-प्रेतादि प्रवेश न करे।

यदि किसी मुनिराज, आर्यिका, क्षुल्लक आदि का मरण गृहस्थों के बीच हो और उसकी समाधि सर्वविदित हो तो गृहस्थ उसको पालकी वा विमान में बिठाकर पूर्व में निश्चित किये हुए स्थान पर निश्चित मार्ग से शीघ्रता पूर्वक ले जावें, न मार्ग में खड़े रहें और न मुड़कर देखें। शव के आगे एक गृहस्थ मुट्टी में कुश दर्भ लेकर चले और एक गृहस्थ कमण्डलु को जल से पूर्ण भरकर कमण्डलु की नाली से पतली-पतली जल की धारा छोड़ता हुआ आगे-आगे चले।

पूर्व में देखी हुई निषिधिका के पास जाकर डाभ की मुट्टी खोलकर मुनि के देह को स्थापित करने की भूमि को विच्छेद रहित सम करें। यदि डाभ या तृण न मिले तो ईंटों के चूर्ण अथवा वृक्षों की शुष्क केशर (पत्तों आदि) से सस्तर को सर्वत्र सम करें क्योंकि भगवती आराधना गाथा ८२ में लिखा है कि ऊपर की ओर सस्तर के ऊँचा-नीचा होने से आचार्य का मरण, मध्य में विषम होने से सघ के प्रधान मुनि का मरण या रोग सम्बन्धी पीडा और नीचे की ओर विषम होने से सघ के किसी एक मुनि का मरण होता है। अतः दाह सस्कार का स्थान (भूमि) प्रासुक, निश्छिद्र और सम होना चाहिए।

सस्तर को सम बनाकर उस पर प्रासुक तन्दुल के चूर्ण वा मसूर की दाल आदि के चूर्ण व कमल केशर से समान सीधी रेखा खींचे क्योंकि टेढी रेखाएँ विषम होने से सघ मे उपद्रव, आचार्य का मरण आदि की सूचक होती है।

जिस दिशा मे ग्राम हो उस दिशा मे क्षपक का मस्तक कर सस्तर पर स्थापन करना चाहिए और उसके समीप मयूरपिच्छिका आदि उपकरण रखने चाहिए। सभव है, सक्लेश परिणामो से सन्यास की विराधना करके प्राण छोडे हो और व्यन्तर आदि देवो मे उत्पन्न हुआ हो। पिच्छिका आदि सहित स्वकीय शरीर को देखकर “मै मुनि था, मैने ब्रतो की विराधना की” ऐसा जानकर पुन सम्यग्दृष्टि बन सकता है।

सोमसेन भट्टारक के मतानुसार - सस्तर (दाह सस्कार की भूमि) को सम बनाकर चारो ओर चार खूटी गाडे और उनके आधार से सस्तर को मौली या लच्छा से तीन बार वेष्टित करे। पद्मासन से शव को सिर से पैर तक सुतली द्वारा माप कर उसी माप के प्रमाण सस्तर पर तीन रेखाओ द्वारा एक त्रिकोण बनावे। सर्वप्रथम भूमि पर चन्दन का चूरा डाले। फिर रोली से त्रिकोण रूप तीनो रेखाएँ डाले (टूटी एव विषम न हो), उसके बाद उस त्रिकोण के ऊपर सर्वत्र मसूर का आटा डाले।

त्रिकोण के तीनो कोनो पर तीन उल्टे स्वस्तिक बनावे और तीनो रेखाओ के ऊपर तीनो ओर सब मिला कर नौ, सात या पाँच बार रं लिखे। त्रिकोण के मध्य मे ‘ॐ ह्रीं अर्ह’ लिखे। फिर ‘ॐ ह्रीं ह काष्ठसञ्चय करोमि स्वाहा’ इस मन्त्र को पढकर त्रिकोणाकार ही लकडी जमावे, पश्चात् ‘ॐ ही ह्रीं झ्रौ अ सि आ उ सा काष्ठे शव स्थापयामि स्वाहा।’ इति मन्त्रेण पचामृतमभिषिञ्च्य त्रि प्रदक्षिणा कृत्वा काष्ठे शव स्थापयेयु, मन्त्र का उच्चारण करते हुए पश्चातानुपूर्वी से शव का पञ्चामृत अभिषेक करके एव तीन प्रदक्षिणा देकर शव को काष्ठ पर स्थापित करे और ‘ॐ ॐ ॐ ॐ र र र र अग्निसधुक्षण करोमि स्वाहा’, यह मन्त्र बोलकर अग्नि लगावे।

आराधनायुक्त क्षपक के मरण से सघ पर क्या प्रभाव पडेगा यह जानने के लिए, किस नक्षत्र मे मरण हुआ है, यह जानना आवश्यक है। जो नक्षत्र पन्द्रह मुहूर्त्त के होते है उन्हे जघन्य नक्षत्र कहते है। ये छह होते है शतभिषा, भरणी, आर्द्रा, स्वाति, आश्लेषा और ज्येष्ठा। इनमे से किसी एक नक्षत्र मे या उसके अश पर मरण होने से सघ मे क्षेमकुशल होता है।

तीस मुहूर्त्त के नक्षत्र को मध्यम नक्षत्र कहते है। ये पन्द्रह होते है- अश्विनी, कृतिका, मृगशिरा, पुष्य, मघा, तीनो पूर्वा, हस्त, चित्रा, अनुराधा, मूल, श्रवण, धनिष्ठा और रेवती। इन नक्षत्रो मे या इनके अशो पर यदि क्षपक का मरण होगा तो एक मुनि का मरण और होगा।

पैतालीस मुहूर्त्त के नक्षत्रो को उत्कृष्ट नक्षत्र कहते हैं। ये छह होते है तीनो उत्तरा, पुनर्वसु, रोहिणी और विशाखा। इन नक्षत्रो मे या इनके अशो पर मरण होने से निकट भविष्य मे दो मुनियो का मरण होता है।

गणरक्षा के हेतु मध्यम नक्षत्र में क्षपक का मरण होने पर तृण का एक प्रतिबिम्ब और उत्तम नक्षत्र में मरण होने पर तृण के दो प्रतिबिम्बों को मृतक के निकट 'द्वितीयोऽर्पित' कह कर स्थापित कर देना चाहिए। प्रतिबिम्ब बनाने के लिये यदि वहाँ तृण न मिले तो तन्दुलो का चूर्ण, पुष्प की केशर, भस्म अथवा ईटों के चूर्ण में से जो कुछ प्राप्त हो सके उससे ऊपर ककार और उसके नीचे यकार अर्थात् 'काय' शब्द लिख देना चाहिए।

शंका - क्या उपर्युक्त क्रिया करने से सकल्पी हिंसा का दोष नहीं लगता ?

समाधान - तृणमय पिण्ड में मृतक मुनि की स्थापना की जाती है, अतः सकल्पी हिंसा का दोष नहीं लगता। अभिप्राय यह है कि एक साथ दो शवों का या तीन शवों का दाह सस्कार किया जा रहा है।

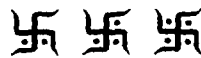
क्षपक के शव का अन्तिम सस्कार हो चुकने के बाद सघ का कर्तव्य है कि चार कायोत्सर्ग करे। सामान्य मुनि का दाह-सस्कार प्रारम्भ हो जाने पर निषद्या की क्रिया में सिद्ध, योग, शान्ति और समाधि भक्ति करे। आचार्य की समाधि होने पर उनके शरीर और निषद्या की क्रिया में सिद्ध, श्रुत, चारित्र, योग, शान्ति और समाधि भक्ति करे।

अपने सघ के मुनि का मरण होने पर उस दिन सर्व सघ उपवास करे और उस दिन स्वाध्याय न करे तथा दूसरे सघ के मुनि का मरण होने पर स्वाध्याय न करे और उपवास कर भी सकते हैं।

क्षपक के शव का दाह-सस्कार करने पर गृहस्थों को तीसरे दिन वहाँ जाकर उनकी अस्थियों आदि की यथायोग्य क्रिया करनी चाहिए।

इस प्रकार सक्षेप से सल्लेखना की क्रिया का कथन किया है, विशेष रूप से भगवती आराधना से जानना चाहिए।

- आर्यिका सुपाश्वरमती

卐 ग्रन्थकार आचार्य देवसेन 卐

ग्रन्थ के प्रारम्भ में ग्रन्थकर्ता का नाम, मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण और ग्रन्थनाम इन छह अधिकारों का कथन करके शास्त्र का व्याख्यान करना चाहिए, यह आचार्यों का आदेश है। इन अधिकारों में ग्रन्थकर्ता का नाम और उसका परिचय अत्यावश्यक है क्योंकि कर्ता की प्रमाणता से ही ग्रन्थ में प्रमाणता आती है।

इस आराधनासार ग्रन्थ के रचयिता आचार्य देवसेन हैं क्योंकि ग्रन्थ के अन्त में आचार्यदेव ने अपनी लघुता प्रगट करते हुए स्वयं अपना नामोल्लेख किया है-

अमुणियतच्चेण इमं भणियं जं किपि देवसेणेण ।

सोहंतु तं मुणिदा अत्थि हु जइ पवयणविरुद्धम् ॥११५॥

देवसेन नाम के दो आचार्य हुए हैं, उनमें से ये कौनसे देवसेन हैं, यह निश्चय रूप से नहीं जाना जा सकता तथापि देवसेन आचार्यरचित 'भावसग्रह' ग्रन्थों का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि इस आराधनासार ग्रन्थ के रचयिता 'भावसग्रह' के रचयिता देवसेन हैं।

आचार्य देवसेन संस्कृत और प्राकृत भाषा के महान् विद्वान् थे। जिनागम में प्रचलित नयपरम्परा के जानकार तथा उसका सामञ्जस्य बैठाने वाले थे अतः उन्होंने निश्चय और व्यवहार नय से वस्तु का स्वरूप क्या है यह बताने के लिए ही मानो नयचक्र और आलापपद्धति की रचना की है।

दर्शनसार की निम्न गाथा -

जइ पउमणंदिणाहो सीमंधर सामि दिव्वणाणेण ।

ण विवोहइ तो समणा क्हं सुमग्गं पयाणंति ॥४३॥

से सिद्ध होता है कि वे कुन्दकुन्दाचार्य की परम्परा के थे। इस गाथा में उन्होंने उल्लेख किया है कि यदि पद्मनदी (कुन्दकुन्दाचार्य) सीमन्धर स्वामी की दिव्य वाणी के तत्त्वों को जानकर सयमी जनो को बोध नहीं देते तो मुनिजन सुमार्ग को कैसे जान सकते ? इससे सिद्ध होता है कि वे कुन्दकुन्दाचार्य की परम्परा के साधु थे तथा दर्शनसार की इस गाथा में उन्होंने कुन्दकुन्द स्वामी के विदेहगमन की चर्चा करते हुए उनके प्रति अपनी प्रगाढ़ आस्था प्रगट की है।

इनके द्वारा रचित भावसग्रह, दर्शनसार, तत्त्वसार, नय-चक्र, आलापपद्धति आदि अनेक ग्रन्थ हैं।

१ भावसग्रह - इस ग्रन्थ में ९५० गाथाएँ हैं। औपशमिक आदि भावों का विस्तार पूर्वक कथन करके मिथ्यादर्शन और मिथ्यादृष्टियों का खण्डन किया है।

भावसंग्रह मे लिखा है -

सिरि विमलसेण गणहर सिस्सो नामेण देवसेणुत्ति ।
अबुहजण बोहत्थं तेणेयं विरइयं सुत्तं ॥

श्री विमलसेन गणी के शिष्य देवसेन ने अज्ञानी जनो को ज्ञान कराने के लिए इस सूत्र (शास्त्र) की रचना की है। इसमे कितने ही स्थलो पर दर्शनसार की अनेक गाथाये उद्धृत हैं।

इनका अत्यन्त सक्षिप्त परिचय इनके द्वारा रचित दर्शनसार मे मिलता है। इन्होंने अपने परिचय स्वरूप अन्तिम दो गाथाएँ लिखी है-

पुब्बायरिय कयाइं गाहाइं संचिऊण एयत्थ ।
सिरिदेवसेण गणिणा धाराए संवसंतेण ॥४९॥

× × × ×

रइओ दंसणसारो हारो भव्वाण णवसए णवई ।
सिरिपासणाहगेहे सुविसुद्धे माह सुद्ध दसमीए ॥५० ॥

पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित गाथाओ का सचय करके श्री देवसेन गणी ने धारानगरी में निवास करते हुए श्री पार्श्वनाथ के मन्दिर मे माघ सुदी दशमी विक्रम सवत् ९९० को इस दर्शनसार की रचना की। यद्यपि इन्होंने अपने अन्य किसी ग्रन्थ मे ग्रन्थ-रचना का काल, ग्राम आदि का कथन नहीं किया है तथापि इनका समय वि स ९९० मे होने से इनके सारे ग्रन्थो की रचना इस काल के आस-पास में ही हुई है क्योंकि पचम काल मे मनुष्यो की आयु १२० वर्ष से अधिक तो होती नहीं है।

इन्होंने उपर्युक्त गाथा मे अपने आपको 'गणी' शब्द से सुशोभित किया है, जिससे सिद्ध होता है कि वे आचार्य पद के धारी साधुओ के अधिपति थे। किसी भी ग्रन्थ मे इन्होंने अपने सघ आदि का उल्लेख नहीं किया है परन्तु दर्शनसार मे कथित काष्ठा सघ, द्रविड सघ, माथुर सघ, यापनीय सघ आदि की उत्पत्ति तथा उनको जैनाभास मानने से सिद्ध होता है कि वे इनमे से किसी सघ के नहीं थे।

२ दर्शनसार

यह ५१ गाथाओ का अल्पकाय ग्रन्थ है। इसमे विविध दर्शनो की उत्पत्ति तथा जैन समाज के प्रचलित द्रविड, काष्ठा, माथुर और यापनीय आदि सघो की उत्पत्ति कब किस प्रकार हुई, इसका उल्लेख किया गया है।

दर्शनसार के अन्त मे ग्रन्थकर्ता ने लिखा है कि पूर्वाचार्यों के द्वारा कृत गाथाओ को एक जगह सचित कर धारा नगरी मे रहने वाले देवसेन गणी ने इस दर्शनसार की रचना वि स ५५ मे की है। इससे सभव है कि इसमे कुछ पूर्वाचार्यों की भी गाथाएँ सगृहीत है और अब वे इसी ग्रथ का अग बन गई हैं।

३ तत्त्वसार

यह ७४ गाथाओ का ग्रन्थ है। इसमे आत्मतत्त्व का सुन्दर निरूपण है।

४ नयचक्र

यह ८७ गाथाओ का ग्रन्थ है। इसमे जैन सिद्धान्त मे प्रचलित नय-उपनयो का उदाहरणो के साथ विवेचन किया गया है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बई की ओर से 'नयचक्र सग्रह' मे किया गया था। इसी सग्रह मे 'वृहत् नयचक्र' नाम से एक दूसरा नयचक्र भी छपा है। इसमे ४२३ गाथाएँ हैं। इसका असली नाम 'द्व्वसहाव पयास' (द्रव्यस्वभाव प्रकाश) है। इसके रचयिता माइल्ल कवि है। इन्होने दोहाबद्ध नयचक्र को गाथाओ मे परिवर्तित किया है। इसमे देवसेन के नयचक्र का समस्त विषय अन्तर्निहित किया गया है तथा ग्रन्थकर्ता ने नयचक्र के कर्ता देवसेन के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट किया है।

५ आलापपद्धति

यह जैन समाज का बहुप्रचलित ग्रन्थ है इसमे नयो के स्वरूप तथा भेद और उपभेद सरलता पूर्वक समझाये गये है। सरल सस्कृत मे इसकी रचना है। रचना पद्यरूप न होकर गद्य रूप है। जान पडता है आचार्य देवसेन ने अपने नयचक्र का सरलता से ज्ञान कराने के लिए इस आलापपद्धति की रचना की है। इसका पुष्पिका वाक्य भी है -

‘इति सुखबोधार्थमालापपद्धति विरचिता’

इसके कई जगह से हिन्दी अनुवाद सहित सस्करण प्रकाशित हो चुके है। आलापपद्धति की कितनी ही प्रतियो मे इसका नाम नयचक्र भी लिखा मिलता है।

६ आराधनासार

देवसेन मुनिराज के द्वारा रचित है। इस ग्रन्थ के टीकाकर्ता रत्नकीर्ति है जिन्होने स्वय अपना परिचय इस प्रकार लिखा है-

अश्वसेनमुनिशोऽभूत् पारदृश्वा श्रुतांबुधेः ।

पूर्णचंद्रायित येन स्याद्वादविपुलांबरे ॥१॥

अश्वसेनेति - शास्त्र रूपी समुद्र के पारदर्शी अश्वसेन नामके एक मुनि थे जो कि स्याद्वाद रूपी आकाश मे पूर्ण चन्द्रमा के समान आचरण करते थे ॥१॥

श्रीमाथुरान्वयमहोदधिपूर्णचद्रो निर्धूतमोहतिमिरप्रसरो मुनीद्रः ।

तत्पट्टमंडनमभूत् सदनंतकीर्ति-ध्यानाग्निदग्धकुसुमेषुरनंतकीर्तिः ॥२॥

श्रीमाथुरान्वयेति - जो श्री माथुरान्वयरूपी महासागर को समुल्लसित करने के लिये पूर्ण चन्द्रमा थे, मोह रूपी अन्धकार के प्रसार को जिन्होंने नष्ट कर दिया था, जो प्रशस्त अनन्त कीर्ति से युक्त थे तथा ध्यान रूपी अग्नि से जिन्होंने काम को भस्म कर दिया था, ऐसे अनन्तकीर्ति मुनि उन अश्वसेन मुनि के पट्टाभरण थे ॥२॥

काष्ठासंघे भुवनविदिते क्षेमकीर्तिस्तपस्वी
लीलाध्यानप्रसृमरमहामोहदावानलांभः ।
आसीद्दासीकृतरतिपतिर्भूपतिश्रेणिवेणी-
प्रत्यग्रस्रवत्सहचरपदद्वंद्वपद्मस्ततोपि ॥३॥

काष्ठेति - उन अनन्तकीर्ति के बाद ससारप्रसिद्ध काष्ठासघ मे क्षेमकीर्ति नाम के तपस्वी मुनि हुए जो विषय सम्बन्धी ध्यान से फैलने वाले, महामोह रूपी दावानल को शान्त करने के लिये जल थे, जिन्होंने काम को दास बना लिया था, और जिनके चरण कमलो के युगल राजसमूह की चोटी में लगी हुई नवीनमालाओ से सहित थे ॥३॥

तत्पट्टोदयभूधरेऽतिमहति प्राप्तोदये दुर्जय
रागद्वेषमहाधकारपटलं संवित्करैर्दारयन् ।
श्रीमान् राजति हेमकीर्तितरणि. स्फीता विकासश्रियं
भव्याभोजचये दिगंबरपथालंकारभूतो दधत् ॥४॥

तत्पट्टोदयेति - उन क्षेमकीर्ति के पट्ट रूपी विशाल उदयाचल पर उदय को प्राप्त करने वाले हेम-कीर्ति नामके मुनि हुए जो कि सूर्य के समान थे तथा कठिनाई से जीतने योग्य राग द्वेष रूपी महान् अन्धकार के समूह को सम्यग्ज्ञान रूपी किरणों से विदीर्ण करते थे, श्रीमान् थे, भव्य जीव रूपी कमलो के समूह में अत्यधिक विकास की शोभा को धारण करते थे और दिगम्बर पथ के अलकार स्वरूप सुशोभित हो रहे थे ॥४॥

विदितसमयसारज्योतिषः क्षेमकीर्ति-
हिंमकरसमकीर्तिः पुण्यमूर्तिर्विनेय. ।
जिनपतिशुचिवाणीस्फारपीयूषवापी-
स्नपनशमिततापो रत्नकीर्तिश्चकास्ति ॥५॥

विदितेति - उन हेमकीर्ति के क्षेमकीर्ति नामक शिष्य थे जो समयसार रूप ज्योतिष के ज्ञाता थे, चन्द्रमा के समान कीर्ति से सहित थे तथा पुण्यमूर्ति थे। उनके शिष्य रत्नकीर्ति थे जिन्होंने जिनेन्द्र भगवान् की पवित्र वाणी रूपी अमृत की वापिका मे स्नान कर सताप को शान्त किया था ॥५॥

आदेशमासाद्य गुरोः परात्मप्रबोधनाय श्रुतपाठचंचुः ।
आराधनाया मुनिरत्नकीर्तिष्टीकामिमां स्पष्टतमां व्यधत्त ॥६॥

इति प्रशस्तिः ।

इति पण्डिताचार्यश्रीरत्नकीर्तिदेवविरचिताराधनासारटीका समाप्ता ।

आदेशमिति - गुरु की आज्ञा पाकर आगम के स्वाध्याय में निपुण रत्नकीर्ति मुनि ने परात्मा का प्रबोध कराने के लिये आराधनासार की यह अत्यन्त स्पष्ट टीका रची है ॥६॥

इस प्रकार पण्डिताचार्य श्री रत्नकीर्तिदेवद्वारा विरचित आराधनासार की टीका समाप्त हुई।
टीकाकार ने स्वयं यह श्लोक लिखा है।

ये रत्नकीर्तिदेव काष्ठासघ के हैं परन्तु 'आराधनासार' देवसेनाचार्य की कृति है जो मूलसघ की परम्परा में थे।

✽ आराधनासार का प्रतिपाद्य ✽

एक सौ पन्द्रह गाथाओं में रचित इस ग्रन्थ में देवसेनाचार्य ने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्तरूप चार आराधनाओं का कथन करके अन्त में आराधनाओं के फलस्वरूप सल्लेखना का उल्लेख किया है। क्योंकि आराधना एव व्रतों का फल अन्त में समाधिमरण करना है। स्वामी समन्त-भद्राचार्य ने रत्नकरण्ड श्रावकाचार में लिखा है-

अन्तःक्रियाधिकरणं तपःफलं सकलदर्शिनः स्तुवते ।
तस्माद्यावद्विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम् ।

केवली भगवान् ने तपश्चरण का फल अन्त में समाधिमरण कहा है इसलिए समाधिमरण का निरन्तर अभ्यास करना चाहिए।

पण्डित आशाधर जी ने भी सागार धर्माभूत में लिखा है-

सहगामिकृतं तेन धर्मसर्वस्वमात्मनः ।
समाधिमरणं येन भवविध्वंसि साधितं ॥

जिसने ससारनाशक समाधिमरण प्राप्त कर लिया उसने अपने धर्मरूप वृक्ष के फल को सहगामी कर लिया। समाधिमरण का महत्त्व वचनातीत है।

समन्तभद्राचार्य, उमास्वामी आचार्य, अमृतचन्द्राचार्य, सोमदेवाचार्य आदि महापुरुषों ने श्रावक के १२ व्रतों का कथन करके उन व्रतों का फल अन्त में सल्लेखना (समाधिमरण) कहा है। परन्तु कुन्द-

कुन्दाचार्य ने सल्लेखना को श्रावक के चार शिक्षाव्रतो मे सम्मिलित किया है, जिसका अभिप्राय यह है कि श्रावको को सदा ऐसी भावना रखनी चाहिए कि मेरा समाधिमरण हो। उमास्वामी, समन्तभद्राचार्य ने शिक्षाव्रत से पृथक् समाधिमरण को व्रतो का फल कहा है अतः अन्त मे समाधिमरण को 'मरणातिर्की सल्लेखना जोषिता' कहकर व्रती मनुष्यो को आज्ञा दी है कि मरणान्त काल मे होने वाली सल्लेखना अवश्य ही प्रीतिपूर्वक धारण करनी चाहिए।

समाधिमरण की प्राप्ति व्रती सम्यग्दृष्टि को ही हो सकती है? समाधिमरण से ही कर्मों का क्षय हो सकता है और कर्मों का क्षय होने से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है।

भगवती आराधना मे लिखा है कि जो जीव एक भव मे समाधिपूर्वक मरण प्राप्त कर लेता है वह सात आठ भवो से अधिक ससार मे नहीं भटकता। आराधनासार मे उत्तम, मध्यम और जघन्य आराधना का फल बताते हुए कहा है कि आराधना का उत्तम फल काललब्धि को प्राप्त कर मुक्तिपद को प्राप्त करना है। मध्यफल सर्वार्थसिद्धि अहमिन्द्रपद, स्वर्ग-सम्पदा की प्राप्ति और दूसरे भव मे मुक्ति प्राप्त होना है। आराधना का जघन्य फल है सात-आठ भव मे निर्वाणपद प्राप्त होना। इस प्रकार समाधिमरण की उपादेयता बतलाने वाले अनेक ग्रन्थ है। भगवती आराधना मूलाराधना तो इसका मुख्य ग्रन्थ है। प्रसगवश अन्य ग्रन्थो मे भी सल्लेखना की चर्चा की गई है।

इन्हीं आराधनाओ का सरस और सरल कथन देवसेन आचार्य ने आराधनासार मे किया है।

सर्वप्रथम ग्रन्थ के प्रारभ मे आचार्यदेव ने मगलाचरण करके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्तप इन चारो आराधनाओ का स्वरूप व्यवहार और निश्चय से बतलाकर व्यवहार आराधनाओ को कारण और निश्चय आराधनाओ को उनका कार्य कहा है। तथा यह भी लिखा है कि क्षपक इन आराधनाओ के कारण कार्यविभाग को जानकर तथा काल आदि लब्धियो को प्राप्त कर इस प्रकार आराधना करे जिससे वह ससार से मुक्त हो जावे। व्यवहाराराधना बाह्य कारण है और निश्चयाराधना अतरग कारण है। इन दोनो कारणो के मिलने पर ही कार्य सिद्ध होते है। पृथक्-पृथक् एक कारण से कार्यसिद्धि सभव नहीं है। इसके लिए सस्कृत टीकाकार ने एक श्लोक उद्धृत किया है-

कारणद्वयसाध्यं न कार्यमेकेन जायते।

द्वन्द्वोत्पाद्यमपत्यं किमेकेनोत्पद्यते क्वचित् ॥

दो कारणो से सिद्ध होने वाला कार्य क्या एक कारण से सिद्ध होता है? जैसे कि स्त्री-पुरुष दोनो से उत्पन्न होने वाली सतान क्या कहीं एक से उत्पन्न हो सकती है?

इस प्रकार प्रारभ की १६ गाथाओ मे चार आराधनाओ की सक्षिप्त चर्चा कर मरण के समय आराधना करने वाला कौन हो सकता है, इसकी विशद चर्चा की है। उन्होने कहा है कि जिसने कपायो

को नष्ट कर दिया है, जो भव्य है, सम्यग्दृष्टि है, ज्ञानसम्पन्न है तथा द्विविध परिग्रह का त्यागी है, ससार सुखो से विरक्त है, वैराग्य को प्राप्त है, परम उपशम भाव को प्राप्त है, विविध प्रकार के तपो से जिसका शरीर तप्त है, आत्मस्वभाव में लीन है, पर द्रव्य की आसक्ति से रहित है तथा जिसके रागद्वेष मद हो चुके हैं वही महापुरुष मरण समय आराधना का आराधक हो सकता है।

जो मानव रत्नत्रयात्मक विशुद्ध आत्मा की भावना को छोड़कर पर-द्रव्य का चिंतन करता है वह अपनी आराधना का विराधक कहा गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो निश्चय नय का आश्रय लेकर स्व-पर का भेद नहीं जानता है उसको न तो रत्नत्रय की प्राप्ति होती है और न उसकी समाधि होती है।

आराधक के लक्षणों को बताते हुए आचार्यदेव ने सात विशेषण दिये हैं- अर्ह, सगत्याग, कषाय-सल्लेखना, परीषह रूपी सेना को जीतना, उपसर्ग को सहन करना, इन्द्रिय रूपी मल्लो को जीतना और मनरूपी हाथी के प्रसार को रोकना।

(१) अर्ह का अर्थ योग्य होता है यानी सन्यास धारण करने योग्य पुरुष।

सन्यास धारण करने योग्य पुरुष वही होता है जो गृहव्यापार से विमुक्त है, पुत्र-पौत्रादिक के ममत्व से रहित है, धन एवं जीवन की आशा से विमुक्त है।

सन्यास का शब्दार्थ है सम्-सम्यक्प्रकारेण, नि-नितरा, असन परित्यजन इति सन्यास ' व्युत्पत्ति के अनुसार अच्छी तरह से रागादि विभाव भावों का छोड़ना सन्यास है।

जो अनादिकारिण मोह के कारण शरीर, धन, पुत्र-पौत्रादिक, पद-पदार्थों के संरक्षण एवं सवृद्धि के लिए रात-दिन सलग्न है, ये पर-पदार्थ मेरे हैं, मैं इनका स्वामी हूँ, इस विपरीत बुद्धि को नहीं छोड़ता है वह सन्यास धारण करने योग्य नहीं है।

जब तक वृद्धावस्था रूपी व्याघ्री आक्रमण नहीं करती है, जब तक इन्द्रियाँ विकल नहीं हैं, जब तक बुद्धि हिताहित का विचार करने में समर्थ है, आयु रूपी जल अवशेष है, जो आहार, आसन और निद्रा को जीतने में समर्थ है, अगोपाग और शरीर के बन्धन शिथिल नहीं हुए हैं, मृत्यु के भय से शरीर कम्पित नहीं हो रहा है, तप-स्वाध्याय और ध्यान में उत्साह है और स्वयं निर्यापक होकर अपनी क्रिया वा सस्तरण करने में समर्थ है वही पुरुष सन्यास धारण करने के योग्य है।

इस प्रकार व्यवहार सन्यास का कथन करके आचार्यदेव ने निश्चय सन्यास की चर्चा करते हुए कहा है कि वास्तव में जो साधु निर्विकल्प समाधि में लीन है, स्वकीय स्वभाव में सलग्न है वही सन्यास धारण करने योग्य है।

(२) संगत्याग - सग शब्द का अर्थ परिग्रह है। वह परिग्रह बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से दो

प्रकार का है। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भाण्ड के भेद से बाह्य परिग्रह १० प्रकार का है। मिथ्यात्व, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुसक वेद, क्रोध, मान, माया और लोभ ये १४ प्रकार के आभ्यन्तर परिग्रह हैं।

अथवा-शरीर बाह्य परिग्रह है और विषयो की अभिलाषा अन्तरग परिग्रह है। इन दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करना सगत्याग कहलाता है।

परिग्रहत्याग से ही मानव परम उपशम भावो को प्राप्त होता है तथा उपशम भाव को प्राप्त हुआ जीव ही आत्मस्वरूप में स्थिर हो सकता है। क्योंकि परिग्रह छोड़े बिना मानसिक मलिनता दूर नहीं हो सकती अतः द्विविध परिग्रह का त्याग करने वाला मानव ही सन्यास के योग्य होता है। आचार्यदेव ने 'सगत्याग' को सन्यास में कारण कहा है।

(३) कषाय-सल्लेखना - कषाय-सल्लेखना का अर्थ है कषायों को कृश करना। कषायों की मन्दता के बिना मानव स्वकीय विषयो में दौड़ने वाली इन्द्रियो पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता और न शरीर के प्रति निर्मोह हो सकता है। जो इन्द्रियो एवं मन के आधीन है, शरीर पर ममत्व रखता है वह सन्यास धारण नहीं कर सकता है।

वास्तव में, इन्द्रियविषयो की पूर्ति के लिए ही इस जीव की कषाये जागृत होती हैं अतः इन्द्रियो को जीतना आवश्यक है। यह मानव यद्यपि उपवास, आतापनादि बाह्य योगो के द्वारा शरीर सल्लेखना - शरीर को अत्यन्त कृश कर लेता है परन्तु जब तक कषायो को कृश नहीं करता तब तक वह सन्यास के योग्य नहीं होता।

ये कषायें अत्यन्त बलिष्ठ तथा दुर्जय हैं। इनके द्वारा ही यह ज्ञानमय आत्मा स्वरूप को भूलकर दुःखमय ससार-समुद्र में गोते खा रहा है।

कषाये सयम की घातक है और सयम के अभाव में समाधिमरण नहीं होता। अतः सन्यास के लिए कषाय-सल्लेखना आवश्यक है।

(४) परीषहजय - शीतादि परीषह सुभटो के समान अत्यन्त बलवान हैं। ये परीषह महातपस्वी, ज्ञानी, सयमियो को भी एक झटके में सयम के मार्ग से च्युत कर देते हैं। परीषह रूपी योद्धाओ से पराजित हुए मानव सन्यास रूपी युद्धस्थल से विमुख होकर सासारिक सुखो की शरण में आ जाते हैं। परीषह रूपी दावानल के ताप को बुझाने के लिए ज्ञानरूपी सरोवर में प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि स्वस्वभाव रूपी जल का पान कर मन को शांत करने वाला ही आत्मीय सुख को प्राप्त कर सकता है। अतः परीषहो पर जय प्राप्त करना भी समाधिमरण का कारण है, ऐसा आचार्य ने निर्देश किया है।

(५) उपसर्गसहन - तिर्यचकृत, देवकृत, मनुष्यकृत और अचेतनकृत के भेद से उपसर्ग चार प्रकार के हैं। सल्लेखना में स्थित मानव को कदाचित् दु खद उपरिक्थित चार प्रकार का उपसर्ग आ जाये तो समता भाव से उन उपसर्गों को सहन करना चाहिए। आत्मस्वरूप में स्थिर होकर उपसर्गों को सहन करने वाले पुरुषों के चरित्र का चितन करके अपने मनको स्थिर करना चाहिए। इस सन्दर्भ में ग्रन्थकर्ता ने शिव भूति, गजकुमार, श्रीदत्त, सुवर्णभद्र, सुकुमाल आदि मुनियों के दृष्टान्त देकर क्षपक को उपसर्ग सहन करने का मार्मिक उपदेश दिया है। संस्कृत टीकाकार ने इन सबकी कथाएँ देकर इस प्रकरण को अत्यन्त रोचक बना दिया है। उपसर्गसहन भी सन्यास में कारण है।

(६) इन्द्रिय विजयी बनना - आचार्यदेव ने इस ग्रन्थ में पाँच गाथाओं के द्वारा रूपक अलंकार में इन्द्रियों को शिकारी, काम को बाण, विषयो को वन और मनुष्यों को हरिण की उपमा दी है। उन्होंने लिखा है कि - इन्द्रिय रूपी शिकारियों से पीडित मनमथजन्य पीडा रूपी बाण से घायल चंचल चित्त वाले मानव रूपी मृग स्वतत्त्व, परतत्त्व, हेयोपादेय कथन करने वाले जिनवचनश्रवण, देवपूजा आदि शुभ कार्यों में प्रीति नहीं करते क्योंकि अनादिकालीन कर्मबन्ध के कारण आत्मसुख के रस का आस्वादन करके विषय-सुख की अभिलाषा से विषयाटवी में भ्रमण करते हैं, वे मानव सन्यास को धारण नहीं कर सकते अतः इन्द्रिय-विजयी होने का उपदेश दिया है।

(७) मनोविजयी होना - जिन पुरुषों ने विषयों में दौड़ते हुए हाथी को सुदृढ ज्ञानरूपी रस्सी से नहीं बाँधा वे पुरुष शारीरिक मानसिक दु खों से पीडित होकर ससाराटवी में भटकते रहते हैं। आचार्यदेव ने क्षपक को सम्बोधित करते हुए कहा है- हे क्षपकराज ! देखो तन्दुलमत्स्य मन के द्वारा किये गए पापों के कारण नरक को प्राप्त होता है, मन से प्रेरित होकर इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं जिससे राग-द्वेष की शृंखला मजबूत होती है अतः तू मन को रोक।

मन के स्थिर हो जाने पर मन की दास इन्द्रियाँ, वचन, काय, राग-द्वेषादि सारे विभाव भाव नष्ट हो जाते हैं। नूतन कर्मों का आस्रव रुक जाता है अर्थात् सवर तत्त्व की उत्पत्ति होती है और असख्यातगुणी कर्मों की निर्जरा होती है। अतः हे क्षपक ! तू अपने मन को स्थिर करने का प्रयत्न कर।

इसके आगे आचार्यदेव ने इस ग्रन्थ में मन को खाली निर्विकल्प बनाने का उपदेश दिया है। क्योंकि मन के निर्विकल्प हो जाने पर शुद्धात्मा का अनुभव या दर्शन होता है।

निर्विकल्प मन में ध्यान, ध्याता, ध्येय के विकल्पों से शून्य ध्यान की उत्पत्ति होती है, वहीं रत्नत्रय है वहीं आत्मस्थिरता है, वहीं साक्षात् मोक्षमार्ग है।

जिस प्रकार जल के सयोग से नमक विलीन हो जाता है, उसी प्रकार शून्य ध्यान के माहात्म्य से आत्मा आत्मा में लीन हो जाती है।

जिस प्रकार पत्थर में पत्थर की रगड़ से अग्नि उत्पन्न होती है और सबको भस्म कर देती है वैसे ही आत्मा में आत्मा की स्थिरता से निर्विकल्प ध्यानरूपी अग्नि प्रगट होती है और अनादिकालीन कर्मों को भस्मकर आत्मा को शुद्ध एवं निर्मल बना देती है।

आचार्यदेव ने कहा है कि इस निर्विकल्प ध्यान के द्वारा यह आत्मा शरीर एवं कर्मबन्धन से मुक्त होकर अतीन्द्रिय सुख का भोक्ता बनता है।

अन्त में, ग्रन्थ कर्ता ने क्षपक को सावधान करते हुए मार्मिक देशना दी है। उन्होंने कहा है-

हे क्षपक ! तू धन्य है, तेरा यश चिर काल तक विस्तारित रहेगा क्योंकि तूने मनुष्यभ्रम पाकर सयम धारण किया है और उत्तम सन्यासमरण का सकल्प किया है। यदि सन्यासमरण की साधना में तुझे भूख, प्यास आदि से कष्ट होता है तो उसको समभाव से सहन कर। क्योंकि पराधीनता से तूने अनन्त दुःखों को सहन किया है। अब तू स्वाधीन होकर सहन करेगा तो कर्मों की निर्जरा करेगा।

हे क्षपक ! जब तक यह जीव रूपी सुवर्ण शरीर रूपी मूषा के अन्दर ज्ञान रूपी पवन से प्रज्वलित होता हुआ तप रूपी अग्नि से सतप्त नहीं होता तब तक निष्कलक नहीं बन सकता।

हे क्षपक ! तू निरन्तर शरीर से भिन्न आत्मा का ध्यान कर। जिस प्रकार म्यान से तलवार भिन्न है उसी प्रकार शरीर से आत्मा भिन्न है, ऐसा ध्यान कर। आत्मस्वरूप का दृढ निश्चय करने वाला कभी आत्मस्वरूप से च्युत नहीं होता।

अन्त में, आचार्यदेव ने उत्तम, मध्यम और जघन्य के भेद से तीन प्रकार से आराधना का कथन करके तथा उनके फल का वर्णन कर ग्रन्थ को समाप्त किया है।

गणिनी आर्यिका १०५ सुपाश्वर्यमती माताजी की सघस्था
बालब्रह्मचारिणी डॉ प्रमिला जैन

卐 卐 卐

卐 विषय - सूची 卐

विषय

पृष्ठ संख्या

- ❖ सस्कृत टीकाकार का मङ्गलाचरण और पौरिक वाक्य १
- ❖ ग्रन्थकर्ता श्री देवसेनाचार्य द्वारा मङ्गलाचरण और टीकाकार के द्वारा उसके बारह अर्थों का वर्णन ७
- ❖ आराधना का लक्षण और उसके भेद २३
- ❖ व्यवहाराराधना के लक्षण और भेद २४
- ❖ व्यवहार - सम्यग्दर्शन आराधना का लक्षण तथा निर्देश आदि अनुयोगो के द्वारा उसका विस्तृत वर्णन २६
- ❖ व्यवहारसम्यग्ज्ञान-आराधना का लक्षण ३८
- ❖ व्यवहार चारित्राराधना का लक्षण और सस्कृत टीकाकार के द्वारा चारित्र के भेदों का विस्तार से निरूपण ४०
- ❖ व्यवहार तप आराधना का लक्षण, सस्कृत टीकाकार के द्वारा तपो का निरूपण और निश्चयनय के जिज्ञासु क्षपक को पहले व्यवहाराराधना की अच्छी तरह उपासना करना चाहिए, उसका वर्णन ४४
- ❖ शुद्धनय की अपेक्षा वर्णन ४७
- ❖ निश्चयाराधना का विशेष वर्णन ४८
- ❖ आराधना, आराध्य, आराधक और आराधना के फल का निश्चय नय से वर्णन ५०
- ❖ निश्चयाराधना के रहते हुए व्यवहाराराधना से क्या साध्य है? इसका समाधान, व्यवहाराराधना, निश्चयाराधना का कारण है ५२
- ❖ क्षपक ससार से कैसे मुक्त होता है? इसका समाधान, कारण और कार्य के विभाग को जानकर ही यह जीव ससार से मुक्त होता है ५३
- ❖ आत्मा की आराधना से रहित जीव चतुर्गतिरूप ससार में परिभ्रमण करता है ५४
- ❖ ससार के कारणभूत अनेक आलम्बनो को छोड़कर शुद्ध आत्मा की आराधना करनी चाहिए ५६
- ❖ व्यवहाराराधना भी परम्परा से मोक्ष का कारण है ५७

- ❖ किन लक्षणों से युक्त पुरुष आराधक होता है? इसका समाधान ५८
- ❖ परद्रव्य का चिन्तक विराधक होता है ६१
- ❖ निश्चय नय से आत्मा को न जानने वाले पुरुष को बोधि, ६३
- ❖ समाधि और आराधना का अभाव होता है ऐसा वर्णन, अर्ह, सगत्याग तथा कषाय सल्लेखना आदि अधिकारों की नामावली ६४
- ❖ 'अर्ह' नामक अधिकार के अन्तर्गत सगत्याग तथा कषाय सल्लेखनाधारण करने के अर्ह-योग्य कौन होता है? इसका वर्णन ६६
- ❖ निश्चय अर्ह का लक्षण ७३
- ❖ सगत्याग अधिकार के अन्तर्गत बाह्य और अन्तरङ्ग परिग्रह का त्याग करने वाला पुरुष सल्लेखना का धारक होता है, ऐसा वर्णन ७४
- ❖ कषाय-सल्लेखना नामक अधिकार के अन्तर्गत मन्द कषायी कौन होता है इसका वर्णन ७८
- ❖ कषाय-सल्लेखना के बिना शरीर की सल्लेखना व्यर्थ है ७९
- ❖ कषायों की बलवत्ता का वर्णन ८०
- ❖ कषायवान् जीव समयी नहीं होता है ८२
- ❖ कषायों के कृश होने पर ही क्षपक ध्यान में स्थिर होता है ८२
- ❖ कषाय-सल्लेखना का फल ८३
- ❖ परिषहचमू विजय नामक अधिकार के अन्तर्गत परिषहो का स्वरूप और उनके जीतने का वर्णन ८४
- ❖ परिषहरूपी सुभटों से पराजित हुए पुरुष शरीरसुख की शरण में जाते हैं ९०
- ❖ परिषहरूपी सुभटों से पराभूत हुआ मुनि कैसी भावना से उन्हें जीत सकता है इसका वर्णन ९१
- ❖ तीव्रवेदना से आक्रान्त क्षपक को उपशम भावना करना चाहिये ९३
- ❖ परिषहरूपी सुभटों से भयभीत हुए क्षपक उपहास को प्राप्त होते हैं ९४
- ❖ परिषह से भयभीत क्षपक को गुप्तित्रय रूप दुर्ग का आलम्बन लेना चाहिये ९५
- ❖ परिषहरूपी दावानल से सतप्त पुरुष को ज्ञानरूपी सरोवर में प्रवेश करना चाहिये ९७

- ❖ उपसर्गसहन अधिकार के अन्तर्गत उपसर्गों के आने पर मुनि को क्या करना चाहिये इसका वर्णन १८
- ❖ ज्ञानमय भावना में चित्त लगाने वाले पुरुष ही अचेतनादि चार प्रकार के महान् उपसर्गों को सह सकते हैं १९
- ❖ शिवभूति मुनि ने अचेतनकृत और सुकुमाल तथा सुकौशल मुनि ने तिर्यचकृत उपसर्ग सहन किया इस कथन के अन्तर्गत सस्कृतटीका के द्वारा शिवभूति मुनि की कथा का वर्णन १००
- ❖ सुकुमाल मुनि की कथा १०३
- ❖ सुकौशल मुनि की कथा ११३
- ❖ गुरुदत्त, पाण्डव तथा गजकुमार के द्वारा मनुष्यकृत उपसर्गों के सहन करने का वर्णन ११७
- ❖ गुरुदत्त की कथा ११८
- ❖ पाण्डवों की कथा १२०
- ❖ गजकुमार की कथा १२१
- ❖ चाणक्य मुनि की कथा/अभिनन्दन आदि ५०० मुनियों की कथा १२३
- ❖ अकम्पन मुनिराज की कथा १२४
- ❖ श्रीदत्त तथा सुवर्णभद्र आदि मुनियों ने देवकृत उपसर्ग सहन किये १३०
- ❖ श्रीदत्त की कथा १३०
- ❖ जिस प्रकार इन मुनियों ने उपसर्ग सहन किये हैं उसी प्रकार हे क्षपक^१ तू सहन कर १३२
- ❖ सजयन्त मुनि का चरित्र १३२
- ❖ इन्द्रियमल्लजय नामक अधिकार के अन्तर्गत इन्द्रियरूपी शिकारियों से पीडित हुए मनुष्य रूपी हरिण विषयरूपी वन में प्रवेश करते हैं, इसका वर्णन १३४
- ❖ विषयाभिलाषा से दर्शन ज्ञान चारित्र और तप सभी निष्फल हैं १३५
- ❖ इन्द्रियविषयों के विकार रहते हुए समस्त दोषों का परिहास नहीं हो सकता १३७
- ❖ इन्द्रियरूपी मल्लों से पराजित हुए पुरुष विषयों की शरण में जाकर उनमें मुख मानते हैं १३८
- ❖ इन्द्रियजन्य मुख परद्वय के समागम से होने के कारण मुख नहीं है १४०

- ❖ मनोगजप्रसारनिरोध नामक अधिकार के अन्तर्गत इन्द्रिय रूपी सेना मनरूपी राजा से प्रेरित होकर ही प्रसार को प्राप्त होती है, इसका वर्णन १४१
- ❖ मनरूपी राजा एक पलभर में समस्त जगत् का उपभोग करता है अतः उसके तुल्य कोई नहीं है ऐसा निरूपण १४२
- ❖ मनरूपी राजा के मरने पर इन्द्रियो की सेना मरती है और उसके मरने पर समस्त कर्म मरते हैं- नष्ट होते हैं, कर्मों के मरने पर मोक्ष और मोक्ष के होने पर सुख होता है, इसलिये मन को मारो १४३
- ❖ मनरूपी ऊँट को ज्ञानरूपी मजबूत रस्सी से न बाँधने वाले ससार-भ्रमण करते हैं १४५
- ❖ मन के दोष से ही शालिसिवथ मच्छ नरक को प्राप्त होता है १४७
- ❖ मन को वश में करने का उपदेश १४८
- ❖ विषयो की रति शान्त होने पर मन का प्रसार रुकता है १४९
- ❖ विषयों का आलम्बन छोड़ कर ज्ञान स्वभाव का आलम्बन लेने से जीव मोक्षसुख को प्राप्त होता है १५०
- ❖ मन रूपी वृक्ष को खण्डित करने का उपदेश १५०
- ❖ मन का व्यापार नष्ट हो जाने पर इन्द्रियाँ विषयो में नहीं जाती हैं, ऐसा वर्णन १५१
- ❖ मन का व्यापार नष्ट होने पर आस्रव का निरोध और मन का व्यापार उत्पन्न होने पर कर्मों का बध होता है १५२
- ❖ जब तक रागद्वेष को छोड़कर यह जीव अपने मन को शून्य नहीं करता है तब तक कर्मों को नष्ट नहीं कर सकता १५३
- ❖ मन के निस्पन्द हुए बिना सिर्फ शरीर और वचन के निरोध से कर्मों के आस्रव नहीं रुकते १५४
- ❖ मन का संचार रुक जाने पर ही केवलज्ञान प्रकाशित होता है १५५
- ❖ कर्मक्षय की इच्छा रखने वाले पुरुष को अपना मन शून्य बनाना चाहिये १५६
- ❖ विषयो से चित्त के हटाने पर निजस्वभाव की प्राप्ति होती है १५७
- ❖ आत्मस्वभाव में शून्य नहीं होना चाहिये, इसका वर्णन १५९
- ❖ शून्य ध्यान के समय क्षपक की कैसी अवस्था होती है १६१
- ❖ शून्य ध्यान का लक्षण १६२

- ❖ शुद्ध भाव ही चेतना, ज्ञान, दर्शन तथा चाग्रि है १६४
- ❖ निष्चय नय से दर्शन ज्ञान चाग्रि आत्मा मे भिन्न नहीं हे १६५
- ❖ रागादि विकारी भावो से रहित होने के कारण आत्मा शून्य कहलाता हे अपने गुणो से नहीं १६६
- ❖ चित्त्वभाव आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा कथन १६८
- ❖ विकल्पो के रहते हुए शून्य ध्यान नहीं होता हे १६९
- ❖ पानी मे नमक की तरह जिसका चित्त ध्यान मे विलीन हो जाता है उसी के आत्मा रूपी अग्नि प्रकट होती है १७०
- ❖ मन रूप गृह के ऊजड होने तथा समस्त इन्द्रियो का व्यापार नष्ट होने पर आत्मा ही परमात्मा बन जाती है १७२
- ❖ शून्य ध्यान मे लीन रहने वाले क्षपक के समस्त कर्मो का क्षय होता है १७३
- ❖ समस्त कर्मो का क्षय होने पर ही अनन्त ज्ञानादि चतुष्टय प्रकट होते हैं १७४
- ❖ कर्म रूपी कलक से मुक्त आत्मा समस्त लोकालोक को जानती है १७६
- ❖ सिद्धात्मा अनन्त काल तक अनन्तसुख का उपभाग करते हैं १७८
- ❖ ससार से मोक्ष-छुटकारा पाने के लिए क्षपक चार आराधनाओ का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करे १७९
- ❖ सर्व परिग्रह का त्याग कर जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है ऐसे ज्ञानी जीव ही धन्य भाग हे। इसी के अन्तर्गत सम्कृत टीकाकार के द्वारा सल्लेखना की विधि का वर्णन १८०
- ❖ तीव्र वेदना से दुखी क्षपक को किस तरह सम्बोधित किया जाता है, इसका वर्णन १८४
- ❖ सल्लेखना के समय क्षपक को शरीर ओर मन सम्बन्धी दु ख होता है, इसका वर्णन १८५
- ❖ कठोर सस्तर आदि मे होने वाले दु खो के सहन करने का उपदेश १८६
- ❖ अग्नि के मसर्ग से जल के समान चतुर्गति के दु ख से यह जीव मतम होता है १९०
- ❖ पूर्वोक्त भावना से भावित क्षपक दु ख रूपी शून्य को कुछ भी नहीं गिनता हे १९१
- ❖ रागद्वेष ओर विषय सुख का छोड़ कर निजात्मा क ध्यान का उपदेश १९३
- ❖ तप रूपी अग्नि से ही जीव रूपी मुवर्ण निष्कलक हाता हे १९८
- ❖ दु ख शरीर जो होता हे ओर शरीर मंग नहीं हे इस भावना से दु खो से मरन करने का उपदेश २०२

- ❖ अनन्तसुख स्वभाव से युक्त मुझको कोई भी व्याधि आदि नहीं है, ये सब शरीर के होते हैं, ऐसा उपदेश १९७
- ❖ आत्मा के शुद्ध स्वभाव का चिन्तन १९८
- ❖ म्यान से तलवार के समान शरीर से आत्मा के भिन्न करने का उपदेश २००
- ❖ आर्त्त-रौद्रध्यान को छोडकर आत्मा को आत्मस्वभाव मे स्थिर करने का उपदेश २०१
- ❖ आराधना का फल २०२
- ❖ आत्मध्यान के बिना मोक्ष नहीं होता २०६
- ❖ सर्व परिग्रह के त्यागी आत्मा का ध्यान कर नियम से सिद्ध होते हैं २०७
- ❖ आराधनासार का उपदेश देने वाले आचार्यों को ग्रन्थकार का वन्दन २०९
- ❖ ग्रन्थकार का लघुताप्रदर्शन और क्षमायाचना करते हुए समारोप २१०
- ❖ सस्कृत टीकाकार की प्रशस्ति २१२

॥ॐ ह्रीं श्रीचतुर्विंशतिजिनेन्द्रेभ्यो नम ॥

॥ॐ ह्री श्रीमहावीरस्वामिने नम ॥

॥ॐ ह्री श्रीशातिवीरचन्द्रशिवधर्माजितसूरिभ्यो नमोनम ॥

श्रीमद् देवसेनाचार्यविरचितः

आराधनासारः

(श्री रत्नकीर्त्तिदेव विरचित सस्कृतटीका सहित)

* मगलाचरण *

सिद्धानाराधनासार-फलेन फलितात्मनः ।

ध्यात्वा व्याख्यानतीर्थेन स्वस्यात्मानं पुनाम्यहम् ॥१॥

अन्वयार्थ - आराधनासारफलेन फलितात्मन = आराधना के सार से फलित है आत्मा जिसका ऐसे। सिद्धान्-सिद्धो को। ध्यात्वा=ध्यान करके। व्याख्यानतीर्थेन=व्याख्यानरूपी तीर्थ से। स्वस्य=अपनी। आत्मान=आत्मा को। अह=मैं। पुनामि=पवित्र करता हूँ।

भावार्थ - 'राधू ससिद्धौ' राधू धातु सिद्धि अर्थ मे होती है। अथवा-“आराधन साधने स्यादवाप्तौ तोषणेऽपि च।” आराधन शब्द साधन, प्राप्ति और तोषण अर्थ मे आता है। अतः जिससे साध्य की सिद्धि होती है उसे आराधना कहते हैं।

“सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्तप इन चारों का यथायोग्य रीति से उद्योतन करना, इनमे परिणति करना, इनको दृढता पूर्वक धारण करना, इनके मन्द पड जाने पर पुन जागृत करना और इनका आमरण पालन करना आराधना है।”^१

२५ दोष रहित और आठ अग सहित सम्यग्दर्शन का पालन करना सम्यग्दर्शन का उद्योत है।

सशय, विपर्यय और अनध्यवसाय रहित ज्ञान का पालन करना वा यथावद् वस्तु का निर्णय करना सम्यग्ज्ञान का उद्योत है।

निर्दोष सम्यक्चारित्र का पालन करना चारित्र का उद्योत है। भूख-प्यास से आकुलित होकर असयम रूप परिणामो का नही होना तप का उद्योत है।

उद्यवन का अर्थ मिश्रण है। अत आत्मा का सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्तप मे परिणत होना, लीन होना सम्यग्दर्शनादि का उद्यवन है।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक् तपको दृढतर धारण करना निर्वहण है।

किसी कारण से सम्यग्दर्शन आदि के शिथिल होने पर उनको पुन जागृत करना, उनको शिथिल नहीं होने देना साधन है।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्तप का जीवन पर्यन्त निर्दोष रूपसे पालन करना निस्तरण है।

इस प्रकार सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्तप के उद्योत, उद्यवन, निर्वहण, साधन और निस्तरण को आराधना कहते है।

समता, माध्यस्थ, शुद्धभाव, वीतरागता, चारित्र और आत्मस्वभावरूप धर्म की साधना वा सिद्धि जिन कारणो से की जाती है, उसे आराधना कहते है।

सम्यग्दृष्टि पुरुषो का, सम्यग्दर्शनादिक से होने वाले अतिशयो मे वा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और तपश्चरण के प्रति मानसिक अनुराग, प्रीति वा भक्ति है उसे आराधना कहते हैं।

१ उज्जोवणमुज्जवण णिव्वाहण साहण च णिच्छरण।

दसण-णाण-चरित्त तवाणमागहणा भणिया ॥२॥

सक्षेप से, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र के भेद से आराधना के दो भेद है और विस्तार से सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक् तप के भेद से चार भेद हैं।

“सरति, सर्वोत्कृष्ट प्राप्नोति इति सार”। जो सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त है वह सार कहलाता है। जो सम्यग्दर्शनादि सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त हुए है वह आराधनासार कहलाता है।

आराधना के सार का फल है-स्वात्मोपलब्धि, शिवसौख्यसिद्धि। आराधना के सार के फल से फलित है आत्मा जिसकी उसे कहते है आराधनासार के फल से फलितात्मा।

यद्यपि आराधना के सार के फलसे फलित आत्मा वाले पाँच परमेष्ठी होते है, परन्तु वास्तव मे तो सिद्ध भगवान हैं। इसलिए आराधनासार के फल से फलित आत्मा यह सिद्ध भगवान का विशेषण है।

सिद्ध शब्द ‘षिधुञ्’धातु से निष्पन्न है जिसका अर्थ है सि-सित बद्ध अष्टप्रकार कर्मेन्धन= सि शब्द का अर्थ है अनादि कालसे बँधे हुए आठ प्रकार के कर्म रूप ईधन को, ‘द्ध’-ध्यात दग्ध जाज्वल्यमान शुक्लध्यानानलेन येन=जलादिया है, भस्म कर दिया है जाज्वल्यमान शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा जिन्होंने। अर्थात् जिन्होंने शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा अनादिकालीन आठ कर्म रूपी ईधन को जलाकर भस्म कर दिया है, उनको सिद्ध कहते हैं।

अथवा-‘षिधु गतौ’ सिद्ध धातु गमन अर्थ मे है- जिससे यह अर्थ ध्वनित होता है कि जो शिव-लोक मे पहुँचकर स्थित हो गये है, वहाँ से लौटकर पुन ससार मे नहीं आयेगे, उनको सिद्ध कहते है।

“जिन्होंने अनादि काल से आत्मा से बँधे हुए पुरातन कर्मों को शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म कर दिया है। जो परम निवृत्तिधाम को (मोक्ष महल को) प्राप्त हो गये है। वहाँ से पुन लौटकर नहीं आयेगे। भव्यो के द्वारा उपलब्ध गुणसदोह से वे विख्यात है, जगत्प्रसिद्ध है, अनुशास्ता हैं, कृतकृत्य हैं, परिनिष्ठितार्थ है, ऐसे सिद्ध मेरे लिए मंगलकारी होवे।^१

शास्त्रारम्भ की आदि मे ‘स’ वर्ण का प्रयोग करना सुखद होता है-इसलिए आचार्यदेव ने सर्व प्रथम स (सिद्ध) वर्ण का प्रयोग किया है।

इस प्रकार के सिद्धो का ध्यान करके मैं आराधनासार की व्याख्या रूपी (टीकारूपी) तीर्थ के द्वारा अपनी आत्मा को पवित्र करता हूँ।

१ ध्यात सित येन पुराणकर्म, यो वा गतो निवृत्तिसौधमूर्ध्नि।

ख्यातोऽनुशास्ता परिनिष्ठितार्थो, य सोऽस्तु सिद्ध कृतमगलो मे॥ भगवती सू १, १, १

इस मगलाचरण मे टीकाकार आचार्यदेव ने सिद्ध शब्द से अरिहत, सिद्ध रूप परम पद को प्राप्त परमात्मा को नमस्कार करके आराधनासार की टीका करने की प्रतिज्ञा की है।

जिनेन्द्रहिमवद्वक्त्रपद्महृदविनिर्गता ।
सप्तभंगमयी गंगा मां पुनातु सरस्वती ॥२ ॥

अन्वयार्थ - जिनेन्द्रहिमवद्वक्त्रपद्महृदविनिर्गता=जिनेन्द्र भगवान रूपी हिमवान पर्वत के मुखरूपी पद्मसरोवर से निकली हुई। सप्तभंगमयी=अस्ति नास्ति आदि सप्त भगो से व्याप्त। सरस्वती=सरस्वती रूपी। गंगा-गंगा। मा=मुझको। पुनातु=पवित्र करे।

भावार्थ - इस श्लोक मे आचार्यदेव ने रूपक अलंकार मे सरस्वती को गंगा की उपमा दी है। जैसे हिमवान् पर्वत के पद्म नामक तालाब से निकली हुई गंगा सबको पवित्र करती है, उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान रूपी हिमवान् पर्वत और उनके मुखरूपी पद्म सरोवर से निकली हुई तथा सप्त भग रूपी कल्लोलों से व्याप्त सरस्वती रूपी गंगा हम सबको पवित्र करे ॥२ ॥

गुरूणां चरणद्वन्द्वं महामंत्रोपमं वसत् ।
सदा मद्हृदयांभोजे ह्रियाद्विघ्नपरंपराम् ॥३ ॥

अन्वयार्थ - महामंत्रोपम=महामंत्र के समान। सदा=निरंतर। मद्हृदयांभोजे=मेरे हृदय रूपी कमल में। वसत्=स्थित वा रहने वाले। गुरूणा=गुरुओ के चरण द्वन्द्व= दोनो चरण कमल। विघ्नपरंपरा=विघ्नो की परंपराको। ह्रियात्=नष्ट करे।

भावार्थ - जिस प्रकार हृदय स्थित महामंत्र (णमोकार मंत्र) जप करने वाले के सारे विघ्नो को दूर करता है, उसी प्रकार हृदय मे स्थित गुरुराजो के चरण कमल शिष्य के सारे विघ्नो को नष्ट करते हैं। जिसके हृदय मे गुरुभक्ति है, गुरु के चरण हृदय मे स्थित हैं, उसके किसी भी कार्य मे विघ्न नहीं आता है। सर्व कार्य अनायास सफल होते है।

“गुरु की भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है तो अन्य कार्यों की सिद्धि मे आश्चर्य ही क्या है। जिस रत्न से तीन लोक की सम्पदा प्राप्त होती है क्या उस रत्न से तुषो का समूह प्राप्त होना दुर्लभ है? अर्थात् दुर्लभ नहीं है।

गुरुभक्ति की शक्ति अचिंत्य है- ‘गुरुस्नेह कामसू’

गुरु का स्नेह सर्व इच्छाओ को पूर्ण करने वाला है।

अथ ससार-महापारावारपारासन्नप्रदेशस्थेन निरुपाधिनिरुपद्रवाविनश्वरसनातनानत-
सौख्यसमुदायोपायचितन निर्गमितनिरतरकालेन सिद्धालयवेलापत्तन जिगमिषुणा जिनोदितभेदाभेदरत्नत्रय-
पोतसमारूढेन स्वभावोत्थितपरमकरुणारसपूरप्रभावेण भवदु खान्निददह्यमानानन्यानपि
भव्यजीवास्तद्योग्योपदेशव-चनैस्तत्रारोप्य पार कर्तुकामेन स्वय कर्णधारायमानेन स्वयमेव
सार्थवाहाधिपायमानेन तन्मार्गलग्नशीघ्रतरप्रधावमानमहामोहाभिधानचौरनरेन्द्रकिंकरीभूतविषय-
कषायलुटाकभीतिनिराकरणाय समाश्रितसकलसिद्धान्तरहस्यभूतनिश्चयव्यवहारभेदभिन्नचतुर्विधाराधनाग्रथ-
सग्रथितपरमशब्दब्रह्मप्रयत्नेन अनेकान्तमरुन्मार्गस्तर्यायमानेन श्रेयोमार्गससिद्धिशिष्टाचारप्रपालननास्तिक्य-
परिहारार्थनिर्विघ्नपरिसमाप्तिफलचतुष्टयाभिलाषुकेण परमसम्यक्त्वाद्यष्टप्रसिद्धविमलतरगुणसमृद्धाना सिद्धाना

शब्दार्थः- अथ=अब। ससारमहापारावारपारासन्नप्रदेशस्थेन=ससार रूपी समुद्र के निकट स्थित।
निरुपाधिनिरुपद्रवाविनश्वरसनातनानत सौख्य समुदायोपायचितन=उपाधिरहित, उपद्रवरहित, अविनश्वर,
सनातन अनन्त सुख के समुदाय के उपाय के चिन्तन मे। निर्गमित निरतरकालेन=निकल रहा है निरन्तर काल
जिनका। सिद्धालयवेलापत्तन=सिद्धालय रूपी नगर को। जिगमिषुणा=प्राप्त करने की इच्छा करने वाले।
जिनोदित भेदाभेदरत्नत्रय पोत समारूढेन= जिनेन्द्र भगवान कथित भेद और अभेद रूप दो प्रकार के रत्नत्रय
के जहाज पर आरूढ। स्वभावोत्थित परम करुणा रस पूर प्रभावेण= स्वभाव से उत्पन्न परम करुणारस के
पूर से प्रभावित। भवदु खान्निददह्यमानान्=ससार दु ख रूपी अग्निके द्वारा जलते हुए। अन्यान=अन्य।
भव्यजीवान्= भव्यजीवो को। अपि= भी। तद्योग्योपदेशवचनै = उनके योग्य उपदेश वचन के द्वारा। तत्र=
उस रत्नत्रयरूपी नौका पर। आरोप्य=आरूढ कराकर। पार=ससार समुद्र को पार। कर्तु=कराने की। कामेन=
इच्छा वाले। स्वय= आप। कर्णधारायमानेन- कर्णधार के समान आचरण कर रहे हैं और। स्वय एव= स्वय
ही। सार्थवाहाधिपायमानेन= सार्थवाह अधिप है। तन्मार्गलग्न शीघ्रतर प्रधावमान महामोहाभिधान चौरनरेन्द्र
किंकरी भूत विषय कषायलुटाक भीति निराकरणाय= मोक्षमार्गगामी के पीछे शीघ्रतर दौडते हुए महा
मोहनामक चौर नरेश के किंकरभूत विषयकषाय रूपी लुटेरो की भीति को दूर करने के लिए। समाश्रित
सकल सिद्धान्त रहस्यभूत निश्चयव्यवहार भेद भिन्न चतुर्विधाराधना ग्रथ सग्रथित परम शब्द ब्रह्म-
प्रयत्नेन=आश्रय लिया है सकल सिद्धान्त के रहस्यभूत निश्चय व्यवहार भेद से भिन्न चार प्रकार के आराधना
ग्रन्थ से सग्रथित परम शब्द ब्रह्म के प्रयत्न का जिन्होने। अनेकान्तमरुन्मार्गस्तर्यायमानेन= अनेकान्तरूपी
आकाशमार्ग मे सूर्य के समान आचरण करने वाले। श्रेयोमार्ग-ससिद्धि शिष्टाचार-परिपालन नास्तिक्य-
परिहारार्थ निर्विघ्न-परिसमाप्तिफल चतुष्टयाभिलाषुकेण=श्रेयोमार्गकी सिद्धि, शिष्टाचार का पालन, नास्तिकता
का परिहार और शास्त्रकी निर्विघ्न परिसमाप्ति रूप चार फलो के अभिलाषी। महावीर विशेषण
सयुक्त=महावीर विशेषण से युक्त। परम सम्यक्त्वाद्यष्ट प्रसिद्ध विमलतर गुण समृद्धाना=परम सम्यग्दर्शनादि

महावीरविशेषणयुक्तानां द्रव्यभावभेदभिन्नं द्विविधं नमस्कारं कुर्वाणेन आराधनायां वक्ष्येहमिति प्रतिज्ञा विरचयता च श्रीमत्परमभट्टारकश्रीदेवसेनाचार्येण म्त्रोत्रमिदं विधीयते।

अष्ट निर्मलतर गुणो से समुद्र। सिद्धाना=सिद्धाकां। द्रव्यभाव भेद भिन्न=द्रव्य और भाव के भेद से। द्विविध-दो प्रकार के। नमस्कार=नमस्कार को। कुर्वाणेन= कर्तृ हुए। आराधनासार=आराधनासार को। अह=मे। प्रवक्ष्ये=कहूंगा। इति=इस प्रकार की। प्रतिज्ञा= प्रतिज्ञा को। विरचयता= करने वाले। श्रीमत्परम-भट्टारक-श्रीदेवसेनाचार्येण= श्रीमत्परमभट्टारक श्री देवसेन आचार्य के द्वारा। इद=यह। म्त्रोत्र=मंगलाचरणरूपस्तोत्र। विधीयते-किया जा रहा है।

भावार्थ=आराधनायां ग्रन्थ की टीका करने वाले श्री रत्नकीर्ति देव ने इस ग्रन्थ की टीका के प्रारम्भ में ग्रन्थ रचयिता देवसेन आचार्य की उपर्युक्त विशेषणां में विशेषता प्रगट की है वह इस प्रकार है-

ससार एक महाममुद्र है जिसका पार पाना बहुत कठिन है, परन्तु देवसेन आचार्य इस मसा-समुद्र के तीर पर स्थित हैं अर्थात् आसन्नभव्य है। निरुपाधि-जिसकी तुलना किमी दूर सुख के साथ नहीं की जा सकती। निरुपाधि-जिसमें किमी भी कारणों से उपद्रव नहीं आ सकता। अविनाशी, मनातन, अनन्त सुख की प्राप्ति के कारणों के चिन्तन में ही जिनका समय व्यतीत हो रहा है अर्थात् जो निरन्तर अनन्त अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का ही चिन्तन करते हैं। जो सिद्धालय रूपी नगर में प्रवेश करने के इच्छुक हैं। भेद-अभेद रूप रत्नत्रय की नौका पर आरूढ़ हैं अर्थात् जो निश्चय और व्यवहारमय रत्नत्रय के धारक दिगम्बर मुनि हैं।

स्वभाव से ही जिनका हृदय करुणा रम से परिपूर्ण है, इसलिए वे अन्य भव्य जीवों को उनके योग्य उपदेशों के द्वारा सम्बोधित करके रत्नत्रय रूपी नौका पर चढ़ाकर ससार-समुद्र से पार करने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात् शिष्यों, भव्य जीवों को शिक्षा-दीक्षा देते हैं। अतः वे स्वयं नौका के खेने के लिए (चलाने के लिए) कर्णधार हैं तथा स्वयं उस नौका पर बैठने वाले सार्थवाहाधिप भी हैं अर्थात् स्वयं ससार-समुद्र से पार होते हैं और दूसरों को पार करते भी हैं।

जिन्होंने मोक्षमार्गगामी भव्य जीवों के पीछे शीघ्रता से दौड़ने वाले महामोहनामक चोर राजा के क्रिकरभूत विषय कषाय रूपी लुटेरों से होने वाले भय को दूर करने के लिए (विषय-कषाय रूपी चोरों का नाश करने के लिए) निरन्तर सकल सिद्धान्त का रहस्यभूत निश्चय एवं व्यवहार के भेद से विभाजित चार प्रकार के आराधना ग्रन्थ से ग्रथित शब्द ब्रह्मा का आश्रय लिया है। अर्थात् विषय-कषायों से बचने के लिए चार प्रकार के आराधना ग्रन्थों का निरन्तर अध्ययन और अध्यापन करते हैं। जो अनेकान्त रूपी आकाश मार्ग में सूर्य के समान आचरण कर रहे हैं, ऐसे श्री देवसेन आचार्य-

श्रेयोमार्ग की सिद्धि, शिष्टाचार का परिपालन, नास्तिकता का परिहार और शास्त्र की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए, महावीर विशेषण से युक्त, परम सम्यक्त्वादि (सम्यग्दर्शन, केवलज्ञान, केवलदर्शन, अगुरुलघुत्व, अवगाहनत्व, अव्यावाधत्त्व, सूक्ष्मत्व, वीर्यत्व) अष्ट प्रसिद्ध निर्मलतर गुणों से युक्त सिद्धों को भाव^१ और द्रव्य^२ दोनों प्रकार का नमस्कार करके "मैं आराधनासार ग्रन्थ कहूंगा।" ऐसी प्रतिज्ञा कर मंगलाचरण करने के लिए म्त्रोत्र कहते हैं-

१ स्तुत्य के गुणों का मनमें चिन्तन करना, उनके प्रति अनुराग होना भाव नमस्कार है।

२ वचनों से स्तुति करना, हाथ जोड़कर सिर झुकाना द्रव्य नमस्कार है।

विमलयरगुणसमिद्धं, सिद्धं सुरसेणवंदियं सिरसा ।

णमिऊण महावीरं वोच्छं आराहणासारं ॥१॥

विमलतरगुणसमृद्ध सिद्ध सुरसेनवदित शिरसा ।

नत्वा महावीर वक्ष्ये आराधनासारम् ॥१॥

वोच्छ वक्ष्ये । कोसौ । अह देवसेनाचार्य । क । आराहणासारं आराधनासार मुमुक्षुभिराराध्यते या सा आराधना, आराधनाया सार आराधनासार त आराधनासार सम्यग्दर्शनादिचतुष्टयरूपेण सारीभूत । कि कृत्वा । णमिऊण नत्वा नमस्कृत्य । क । सिद्धं सिद्ध केवलज्ञानाद्यनतगुणप्रादुर्भावलक्षण परमात्मान । किंविशिष्ट । विमलयरगुणसमिद्धं निर्मलतर-शुद्धचैतन्यगुणसपूर्ण । पुन कि विशिष्ट । सुरसेणवंदियं सुरसेनवदित सौधर्मेन्द्रप्रमुखचतुर्णिकायामरानीकनमस्कृत । पुनरपि किंविशिष्ट ? महावीर अन्येषामप्याराधकपुरुषाणा ध्यानरणगभूमावनादिलग्नकर्माष्टकविपक्षचक्रविनाशनैकसुभट ? केन । सिरसा

निर्मलतर गुणों से परिपूर्ण, सुरसेन के द्वारा वदनीय महान् वीर सिद्धो को सिर से नमस्कार करके मैं देवसेनाचार्य आराधनासार ग्रन्थ कहूँगा ॥१॥

श्री रत्नकीर्ति आचार्य इन शब्दों का विशेष अर्थ करते हैं ।

कर्मों से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षुओं के द्वारा जो क्रिया करने योग्य है, उसे आराधना कहते हैं । सम्पूर्ण आराधनाओं में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्तप ये सार (श्रेष्ठ) हैं । अतः ये आराधना सार कहलाते हैं । विमलयरगुणसमिद्ध = अत्यन्त निर्मल गुणों से युक्त है अर्थात् निर्मलतर शुद्ध चैतन्य गुण से परिपूर्ण है । चारों निकाय के देवों के समूहों द्वारा वदनीय हैं, पूजनीय हैं । अतः सुरसेन-वदनीय हैं । महावीर = अन्य आराधक पुरुषों के ध्यान रूपी रणागण में अनादिकाल से लगे हुए आठ कर्म रूपी शत्रुओं के चक्र को विनाश करने में सुभट हैं । जो इन सिद्धों का ध्यान करते हैं उनके कर्म रूपी शत्रु नष्ट हो जाते हैं । इसलिए महावीर सिद्धों का विशेषण है । ऐसे सिद्ध = केवलज्ञानादि अनन्तगुण जिनके प्रगट हो गये हैं ऐसे विकल परमात्मारूप सिद्ध भगवान् को सिर झुकाकर, नमस्कार करके मैं देवसेनाचार्य आराधनासार कहूँगा ।

अथवा, महावीर आदि शब्दों की दूसरे रूप से व्याख्या करते हैं । विमलयरगुणसमिद्ध = प्रसिद्ध चार घातिया कर्म रूप अन्धकार के नाश होने से एक साथ उत्पन्न हुए प्रताप और प्रकाश की अभिव्यक्ति रूप सूर्य के दृष्टान्त के स्थानीय भूत, भविष्यत् वर्तमान रूप त्रिकालगोचर उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य रूप तीन लक्षणों से लक्षित, तीन लोक के भीतर रहने वाले शुद्ध चैतन्य गुण से विलसित (शोभित) परमात्मा जीवनामा पदार्थ को आदि लेकर सारे (पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल) पदार्थों को एक समय में सामान्य विशेष रूप से ग्रहण करने में समर्थ ऐसे निर्मलतर केवलदर्शन और केवलज्ञान से परिपूर्ण, प्रसिद्ध 'सुरसेनवंदित' गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक महोत्सव में माता-पिता के साथ सम्पूर्ण चार निकाय के देवों के द्वारा वन्दनीय, महावीर 'ई' चतुर्थ स्वरूप, एकाक्षर नाम प्रसिद्ध कोश में लिखित लक्ष्मी

मस्तकेन। यदि च महावीरमिति विशेष्यपदपक्ष कक्षीकृत्य व्याख्यायते तदा। नत्वा। क। महावीर, ई इति चतुर्थस्वरूपमेकाक्षराभिधान प्रसिद्ध लक्ष्मीनामा 'रा ला इति धातुद्वय, आदाने ग्रहणे इत्यस्मिन्नर्थे वर्तते। विशिष्टा बाह्यचतुर्दशदतिशयप्रादुर्भूति-विराजमानसमवशरणपरमविभूत्यभ्यतरसहजवस्तुस्वभावी भूतानतचतुष्टयव्यक्तिलक्षणार्मी लक्ष्मीं रात्यादत्ते गृह्णातीति वीर, महाश्चासौ वीरश्च महावीरस्त महावीर चरमतीर्थंकरपरमदेव अर्हद्भट्टारक श्रीवर्धमानस्वामिनामान। किंविशिष्ट। विमलतरगुणसमृद्ध प्रसिद्धघातिकचतुष्टयरूपसतमसविनाशप्रादुर्भूत युगपत्प्रतापप्रकाशाभिव्यक्तिसूर्योदयदृष्टातास्पदीभूतातीतानागत वर्तमानत्रिकालगोचरोत्पादव्ययध्रौव्यलक्ष्मत्रितयालिङ्गितत्रिभुवनोदरविवरवर्तिशुद्धचैतन्यविलास-प्रवर्तमानपरमात्मपदार्थादिसमस्तवस्तुस्वभावबोभूयमानकालकलानिदर्शनाभिष्टैक समयग्रहणसमर्थसामान्य-विशेषरूपवर्तमाननिर्मलतरज्ञानदर्शनाभिधानसर्वज्ञगुणसंपूर्ण। पुन किंविशिष्ट? सिद्ध प्रसिद्ध।

पुनरपि किं विशिष्ट? सुरसेनवदित गर्भादिमहाकल्याणमहोत्सवेषु पितृभ्या सह सकलगीर्वाणचक्रनमस्कृत। केन। शिरसा मस्तकेनेति योजनिकाद्वार। विमलतरगुणसमृद्ध सुरसेन-वदित महावीर सिद्ध, पक्षे विमलतर-गुणसमृद्ध सिद्ध सुरसेनवदित महावीर शिरसा नत्वा आराधनासारमह वक्ष्य इति सक्षेपान्वयद्वार। सुरसेनवदितमित्यत्र सिद्धविशेषणपदे अभिधानसामर्थ्यात् केचन छायाार्था अपि निष्पाद्यते। कथं? सुराणा देवाना ग्रहणेन यद्यप्यूर्ध्वलोकस्वामित्वमालिन पंचविधा ज्योतिष्का, सौधर्म-न्द्रप्रमुखा कल्पवासिनो भावना कुर्वाणा कल्पातीता अपि, अधोलोकस्वामित्वमालिनो भवनवासिदेवनिकायत्वाद्धरणेद्रप्रमुखाश्च केचन व्यतराधिपतयोऽपि, तथा व्यतरास्तिर्यग्लोकनिवासिनोपि सर्वे त्रिभुवनोदरविवरवर्तिनो देवा गृह्यते मध्यलोकस्वामित्वमालिन चक्रवर्तिप्रमुखा नरा, तिरश्चा स्वामित्वमाली सिंह तन्मुखा अन्येपि पशवो गृहीता।

का वाचक है। 'रा' 'ला' ये दो धातु आदान (ग्रहण) अर्थ में आते हैं। 'वि' विशिष्ट बाह्य चौबीस अतिशयों की प्रादुर्भूति से विराजमान समवसरण की परम विभूति से युक्त और अभ्यन्तर सहज स्वभावभूत अनन्त चतुष्टय की व्यक्ति रूप लक्ष्मी को धारण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं उसे वीर कहते हैं। महान् वीर को महावीर कहते हैं। ऐसे विशेषणों से युक्त अन्तिम तीर्थंकर परम देव अर्हन्त भट्टारक श्री वर्द्धमान भगवान को नमस्कार करके आराधनासार कहने की प्रतिज्ञा की है।

अथवा, सुरदेव शब्द के ग्रहण से ऊर्ध्व लोक के स्वामी पाँच प्रकार के (सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णकतारा) ज्योतिषीदेव, सौधर्म इन्द्र प्रमुख (इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद्, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, आभियोग्य, प्रकीर्णक, किल्बिष) तथा इन्द्रादि कल्पना से अतीत कल्पातीत हैं। अधोलोक के स्वामी धरणेन्द्र प्रमुख दस प्रकार के (असुरकुमार, नागकुमार, विद्युत्कुमार, सुपर्णकुमार अग्निकुमार, वातकुमार, स्तनितकुमार उदधिकुमार, द्वीपकुमार और दिग्कुमार) भवनवासी देव, तथा किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, व्यतर हैं। तिर्यग्लोक में रहने वाले व्यतरदेव मध्य लोक के स्वामी हैं, इस प्रकार तीन लोक के स्वामी देवों के द्वारा वदनीय सुरसेन-वदनीय कहलाते हैं। अथवा- मध्यलोक का स्वामी चक्रवर्ती प्रमुख मानव और तिर्यचोका स्वामी सिंह प्रमुख पशु भी सुरसेन शब्द से ग्रहण किये जाते हैं।

भवणालय चालीसा विंतरदेवाण हुंति बत्तीसा । कप्पामर चउवीसा चंदो सूरु णरो तिरिओ ॥

इति गाथाकथितशतेन्द्रवदितत्व । कथ भविष्यति । अयमप्यर्थोऽत्रैवातर्भवतीति । कथ । रसा पृथ्वी पूर्वोपार्जितविशिष्टपततमागण्य पुण्यकर्मोदयाश्लिष्टनायक प्रतापा जनधनधान्यकनकसमृद्धत्वाच्छोभन-विशेषणयुक्ता शोभनरसा सुरसा तस्या इनः स्वामी सुरसेन , अथवा सर्वराजाधिराजमहाराजमडलेश्वरमुकुटबद्धमूर्द्धभूतत्वात् शोभनो । रसेन सुरसेन सुरसेनेन चक्रवर्तिना वदित । सिंहपक्षेप्ययमेवार्थ । कथ । शोभना पुष्पितफलितशाड्वलितवनराजिमडिता वनभूमिरिति सुरसा तस्या इन सकलवनेचरमृगवृदनायकत्वात्स्वामी सुरसेन सिंहस्तेन वदित सुरसेनवदितमिति समर्थनतया मानवेन्द्रतिर्यगिन्द्रग्रहणसमर्थ इत्येकश्चायार्थ ॥ अनेन कायवाभ्या द्रव्यनमस्कार सूचितो, भावनमस्कार कथ घटिष्यते । वाचा अर्हत्सिद्धप्रमुखपरमेष्ठिस्वरूपशुद्धपरमात्मद्रव्यवस्तुस्तव-गुणस्तवनगभीरोदारार्थविराजमानसकलेशब्रह्मबीज-भूतनानास्तोत्ररूप । कायेन । पचागनत्या प्रणमनरूपो

भवनवासियो के चालीस, व्यतर देवो के बत्तीस, कल्पवासियो के चौबीस, ज्योतिषियो के सूर्य, चन्द्रमा, मनुष्यो मे चक्रवर्ती और तिर्यञ्चो मे सिंह ये सौ इन्द्र होते हैं । सुरसेन शब्द से इन सौ इन्द्रों के द्वारा वदित कहा गया है ।

शका-‘सुरसेनवदित’ शब्द का सौ इन्द्रों के द्वारा वदित यह अर्थ कैसे हो सकता है?

उत्तर-रसा नाम पृथ्वी का है । पूर्वोपार्जित विशिष्ट पुण्य कर्म के उदय से विशिष्ट प्रतापी, जन, धन, धान्य, सुवर्ण से परिपूर्ण शोभन रसा (पृथ्वी) सुरसा कहलाती है और उस शोभन पृथ्वी का ‘इन’ स्वामी सुरसेन (चक्रवर्ती) कहलाता है ।

अथवा, सर्व राजा, अधिराज, महाराज, अर्धमडलीक, मडलेश्वर और मुकुटबद्ध राजाओ का शिरोमणि होने से, शोभन रस का स्वामी सुरसेन (चक्रवर्ती) कहलाता है । अतः सुरसेनवदित का अर्थ चक्रवर्ती के द्वारा वन्दनीय है ।

सिंह की अपेक्षा यह अर्थ है= पुष्पित, फलित, शाड्वलित वन से युक्त पृथ्वी सुरसा कहलाती है अर्थात् जो फल-फूल, घास आदि से शोभनीय पृथ्वी है, उसे सुरसा कहते हैं । उस सुरसा (शोभनीय पृथ्वी) का स्वामी सम्पूर्णवनचर मृगो के समूह मे नायक होने से सिंह सुरसेन कहलाता है ।

अतः सुरसेनवदित इस पद से मानवेन्द्र और तिर्यगेन्द्र का भी ग्रहण होता है ।

प्रश्न-इस शब्द से काय और वचन के द्वारा द्रव्य नमस्कार सूचित किया गया है । अतः भाव नमस्कार कैसे घटित हो सकता है?

उत्तर-वचन के द्वारा अर्हन्त-सिद्ध प्रमुख परमेष्ठी स्वरूप शुद्ध परमात्म द्रव्य वस्तु का स्तवन, तथा उनके गुणो का स्तवन (उनके शरीर का स्तवन द्रव्य स्तवन है और गुणों का स्तवन गुण स्तवन है) तथा गभीर उदार अर्थ से युक्त सकल परमेश्वर के ब्रह्मबीजभूत नाना स्तोत्र करना वाचनिक द्रव्य नमस्कार है ।

कायके द्वारा पचाग की नति से प्रणमन करना कायिक द्रव्य नमस्कार है । यत् द्रव्य नमस्कार का लक्षण है ।

द्रव्यनमस्कारः । इति द्रव्यनमस्कारलक्षण । त्रिगुप्तिगुप्तमुनिनायकेनारभ्यमाणो दु कर्मोदयसपादितनानासकल्प-विकल्पजालेप्याधिविरहितस्य शुद्धपरमात्मन सकलचराचरमिद जगत्सुप्त लोष्टनिष्पन्न वेति प्रतिभासकारणेन निर्विकल्पसमाधिनानुभवन भावनमस्कार इति भावनमस्कारलक्षण ।

द्रव्यनमस्कारसूचितो भावनमस्कार कथ घटिष्यते इत्याशका भवता चेतसि वर्तते तदुत्तर शृण्वतु भवत । रसा शृगारादयो लोके प्रसिद्धास्तेषा मध्ये चरम शातरस अनादिकालप्रज्वलितपचप्रकारससारदु - खमहादावानलविध्यापन-समर्थत्वात् परमानदोत्पादकत्वाच्च शोभनविशेषणविशिष्टो भवति । तत ससारशरीरभोगेषु परमनिर्वेदमापन्नै परमयोगीश्वरै सुरसेन सकलाध्यात्मकलाविलासास्पदीभूतेन शातरसेन निर्विकल्पसमाधिना वदितमनुभूत सुरसेनवदित । वदितमनुभूतमित्येतस्मिन्नर्थे कथमिति चेत् । सत्य । वदि अभिवादनस्तुत्यो , वदि इत्यय धातुरभिवादाने नमस्कारे स्तुतौ स्तवने चेत्यर्थद्वये वर्तते । स्तुतिस्तु वचसा मनसा च कृत्वा द्विविधा । यत्र केवलेन वस्तुतत्त्वैकनिष्ठेन मनसा योगेन स्तुतिर्विधीयते तत्र तस्या अनुभूतिपर्याय केन निषिध्यते ततो वदितमनुभूतमित्यर्थ कथ न घटते । समाध्यवस्थास्वीकृतशातरसेन मनसानुभूतमिति ताडितार्थ ।

त्रिगुप्ति से गुप्त (युक्त) मुनिनायक के द्वारा आरभ्यमाण, दुष्कर्मों के उदयसे सम्पादित नाना प्रकार के सकल्प-विकल्प जाल होने पर भी मानसिक चित्ता (विकल्पजालों) से रहित, शुद्ध परमात्मा के यह सकल चर अचर जगत् सुप्त वा प्रस्तरनिष्पन्न की भाँति प्रतिभासित होता है, ऐसी निर्विकल्प समाधि के द्वारा परमात्मा का अनुभव करना भाव नमस्कार है ।

द्रव्य नमस्कार से सूचित सूत्र से भाव नमस्कार कैसे घटित होगा? ऐसी शंका आपके मनमे है, उसका उत्तर सुनो । रस्यते आस्वाद्यते असौ रस , जिसका स्वाद लिया जाता है, अनुभव किया जाता है, उसे रस कहते है । जिस प्रकार लवण, मधुर आदि रसो का जिह्वा इन्द्रिय के द्वारा स्वाद लिया जाता है, आनन्द का अनुभव किया जाता है, दु ख का अनुभव किया जाता है उसी प्रकार शृगार आदि रसो के द्वारा आनन्द का अनुभव किया जाता है ।

प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग के भेद से बध चार प्रकार का है । उनमे रस वा सुख-दु ख का अनुभव कराने वाला अनुभाग बध है । उस अनुभाग बन्ध के बिना प्रकृति, स्थिति और प्रदेश बध कुछ भी नहीं कर सकते । उसी प्रकार काव्य की रचना मे शृगार आदि रस के बिना उनके पठन, पाठन, वाचन, श्रवण आदि मे आनन्द का अनुभव नहीं होता इसीलिए मनीषियो ने, कवियो ने-

शृगार-वीर-करुणा-हास्याद्भुत-भयानका . ।

रौद्र-बीभत्स-शान्ताश्च नवैते निश्चिताः बुधैः ॥

शृगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, अद्भुत रस, भयानक रस, रौद्र रस, बीभत्स रस और शान्त रस के भेद से नौ प्रकार के रसों का कथन किया। रतिहासश्च शोकश्च क्रोधोत्साह भय तथा। जुगुप्सा विस्मयशमा स्थायिभावा प्रकीर्तिता। इन स्थायी भावों को ही क्रम से नव रस कहते हैं।

शृगार रस स्त्री-पुरुष के सयोग से उत्पन्न होता है अर्थात् पुरुष के सयोग से जो रति है उसे शृगार रस कहते हैं। वह दो प्रकार का है सयोग और विप्रयोग। स्त्री पुरुष का मिलन, सान्निध्य सयोग शृगार कहलाता है और उन दोनों के वियोग से होने वाला शृगार विप्रयोग शृगार कहलाता है। सयोग के प्रच्छन्न, प्रकाश आदि अनेक भेद हैं। इसके पात्र स्त्री-पुरुष है। पूर्वानुरागात्मक, मानात्मक, प्रवासात्मक और करुणात्मक के भेद से विप्रयोग शृगार चार प्रकार का है।

उत्साहात्मक वीर रस होता है। वह तीन प्रकार का है- धर्मोत्साह, दानोत्साह और सग्राम उत्साह अर्थात् धर्मवीर, दानवीर और सग्रामवीर। इसका नायक श्लाघनीय गुण वाला होता है।

शोक से उत्पन्न वा शोकात्मक करुण रस होता है जिसे देखकर हृदय करुणा से ओत-प्रोत हो जाता है। भूमि पर गिर कर रोना, विवर्णभाव (भूमि पर लोट-पलोट होकर रुदन करना, शरीर को विवर्णता प्राप्त होना) मूढता, निर्वेद (विषाद), प्रलाप (यद्वा तद्वा बोलते हुए रुदन करना), अश्रुधारा का बहना आदि क्रियाओं से करुण रस जाना जाता है अर्थात् करुण रस में ये भाव होते हैं।

हँसी का मूल कारण हास्य रस कहलाता है अर्थात् हँसी के द्वारा आंतरिक आनंद प्रगट किया जाता है वह हास्य रस है। हास्य रस की उत्पत्ति इष्ट अंग के वेष की विकृति से होती है जैसे बहुरूपिया आदि को देखने से हँसी की उत्पत्ति होती है। उत्तम, मध्यम और जघन्य के भेद से हास्य रस तीन प्रकार का है। कपोल, आँख आदि कृत उल्लास होठ के भीतर-भीतर रहता है अर्थात् मुस्कान होती है वह उत्तम हास्य रस है। जिस हँसी में थोड़ा मुख खुलता है वह मध्यम हास्य रस है तथा जो हास्य शब्द सहित होता है, जिसमें मुख पूरा खुलता है वह जघन्य हास्य रस कहलाता है।

असभाव्य वस्तु के देखने से वा सुनने से जो आश्चर्य होता है वह अद्भुत रस कहलाता है। यह चार विभाव भावों से प्रगट होता है। जैसे असभाव्य वस्तु को देखकर वा सुनकर नेत्रकमल विकसित हो जाते हैं, शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाता है, पसीना आ जाता है, नेत्र टिमकार रहित निश्चल हो जाते हैं, साधु-साधु वचन निकलते हैं और वाणी में गद्गदपना आ जाता है। ये अद्भुत रस के चिह्न हैं। इनसे अद्भुत रस का आना जाना जाता है।

जो भय प्रकृति वाला है, भयानक वस्तु के देखने से जो भयभीत होता है डरता है, वह भयानक रस है। भयभीत हुआ प्राणी दशो दिशाओ का अवलोकन करता है, उसका मुखशोष होता है, शरीर काँपने लग जाता है, वाणी में गद्गदपना आ जाता है, सभ्रम होता है, त्रास होता है, भय से शरीर विवर्ण हो जाता है, मोहित होता है, मूढ़ होता है- सर्वत्र भय से मूर्च्छित होता है- ये भयानक रस के चिह्न हैं। इस भयानक रस के पात्र प्रायः स्त्री, बालक और नीच लोग होते हैं। अर्थात् भयानक रस का वर्णन करते हुए ये ही शोभित होते हैं।

रौद्र रस क्रोधात्मक होता है, शत्रुओं के द्वारा पराजित होने पर क्रोध आता है। अर्थात् अपनी पराजय होने पर जो क्रोध उत्पन्न होता है, भीषण प्रवृत्ति होती है, उग्र क्रोध होता है, वह रौद्र रस कहलाता है। इसका पात्र क्रोधी होता है। जब क्रोध में आकर मानव शस्त्र फेकता है, शत्रु को मारने के लिए दौड़ता है, परस्पर घात करने में तत्पर होता है, हिंसा में आनंद मानता है वह रौद्र रस कहलाता है। इसका पात्र रौद्र ध्यानी होता है।

मल, मूत्र, कफ, पीप आदि बीभत्स-ग्लानिमय पदार्थों का नाम सुनने से, उन पदार्थों के अवलोकन से या उनके स्पर्श से जो ग्लानियुक्त भाव होते हैं, चित्त में ग्लानि होती है, उसको बीभत्स रस कहते हैं।

सम्यग्ज्ञान से उत्पन्न शांत रस होता है। इस शांत रस का नायक (पात्र) निस्पृही साधु होता है। यह शांत रस राग-द्वेष के परित्यागी सम्यग्ज्ञानी के उत्पन्न होता है।

इन नौ रसों में सर्वोत्कृष्ट रस आत्मकल्याणकारी, आत्मोत्थ सुखकारी, लोकोत्तर शांत रस है। उस शांत रस का कारण है वीर रस। शेष सात रस ससार के कारण हैं, दुर्गति में ले जाने वाले हैं।

यद्यपि शांत रस सिवाय, आठों ही रस लौकिक रस हैं फिर भी धर्म के उत्साह के बिना शांत रस की प्राप्ति नहीं होती है अतः तीन वीर-रसों में धर्मवीर रस शांत रस का कारण है।

शृंगार रस आदि का स्थायी भाव, सात्विक भाव, अनुभाव, विभाव भाव, व्यभिचारी भाव और इनकी दृष्टि आदि का कथन रसग्रन्थों में किया है।

सामान्य से रस का वास्तविक स्वरूप है- ज्ञान और ज्ञेय में भेद न रहे, तदाकार हो जाए, आत्मा अपनी आत्मा में लीन हो जाए, उसे अन्य ज्ञेय की इच्छा न रहे, वह शांत रस है।

शांत रस का रसिक सम्यग्दृष्टि होता है- सारे रसों से भिन्न वह अपने आत्मानुभव (रस) में लीन होने की इच्छा रखता है।

सब रसो का रस चखें, अनुभव रस के माँहि ।
तातै अनुभव सारखो और पदारथ नाहि ॥

सब रसो के रस का आस्वादन एक अनुभव रस मे होता है। इसलिए अनुभव रस के समान कोई दूसरा रस नहीं है।

बनारसीदास जी ने कहा है-

नृत्य कुतूहल तत्त्व का मरिपचि देखो धाय ।
निजानन्द रस को चखो आन सबे छिटकाय ॥

जब यह आत्मा ज्ञेय-ज्ञायक एव भाव्य-भावक भाव के स्वरूप को जानकर तथा विभाव भावो को त्यागकर निज (शात) रस मे लीन होता है, उस समय उसे जो आनन्द होता है, उसका कथन करना शक्य नहीं है, वह वचन के अगोचर है।

अमृतचन्द्राचार्य ने समयसार कलश मे लिखा है-

सर्वतः स्वरसनिर्भरभाव, चेतये स्वयमहं स्वमिहैकम् ।
नास्ति नास्ति मम कञ्चन मोहः, शुद्धचिद्घनमहोनिधिरस्मि ॥३० ॥

मै निरन्तर सर्वत स्वरस से पूरित स्वकीय ज्ञानमय अपनी आत्मा का ही अनुभव करूँ- अपने स्वरूप मे लीन रहूँ, किसी के साथ मेरा ममत्व नहीं है, मै एक चिदानन्द शुद्ध चैतन्यमय ज्ञानघन निधि हूँ। निज शात रस के स्वाद के सिवाय मेरा कुछ भी स्वभाव नहीं है। मेरे असख्येय प्रदेशो मे भरा हुआ ज्ञान रस है, शात रस है, उसी का मै रसिक बनूँ।

अमृतचन्द्राचार्य ने शात रस का अनुभव करने के लिए प्रेरणा दी है-

त्यजतु जगदिदानी मोहमाजन्मलीढं,
रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत् ।
इह कथमपि नात्माऽनात्मना साकमेकः,
किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्ति ॥

यद्यपि आत्मा अनादिकाल से पुद्गल (शरीर) के साथ रह रहा है परन्तु किसी भी काल मे वा किसी भी क्षेत्र मे किसी भी प्रकार से यह आत्मा अनात्मा (शरीर) के साथ तादात्म्य वृत्ति (एकपने) को प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हे ससारी प्राणियो ! अनादिकाल से आत्मा के साथ लगे हुए इस मोह भाव को छोडो, मोह का परित्याग करो। शृगार आदि रसो मे लीन इस मोह का विनाश करो और शात रस के रसिक जनों को रुचिकर उदित हुए इस ज्ञान रस (शात रस) का आस्वादन करो। इस श्लोक मे शात रस

के आस्वादन की प्रेरणा की है क्योंकि अनादिकाल से यह प्राणी मोह से क्लुषित ज्ञान के द्वारा शृगारादि विभाव भावरूप रसो का आस्वादन कर रहा है, उनमे लीन होकर निजस्वरूप को भूला हुआ है। इसे स्वकीय परिणति का भान-ज्ञान नहीं हो रहा है। निज परिणति का भान शान्त रस मे ही होता है। अतः शात रस के अनुभव करने का प्रयत्न करना चाहिए।

मज्जंतु निर्भरममी सममेव लोकाः,
आलोकमुच्छलति शातरसे समस्ताः ।
आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करिणी भरेण,
प्रोन्मग्न एष भगवानवबोधसिन्धुः ॥

अनादिकाल से जीव और पुद्गल का सयोग होने से यह आत्मा ससार मे नृत्य कर रहा है, आठों रसो मे लीन है, उनको उनसे हटाने के लिए आचार्यदेव कहते हैं-

यह ज्ञानसमुद्र भगवान आत्मा विभ्रम रूप चादर को निज शक्ति से दूरकर आप सर्वांग प्रकट हुआ है- जिसका शातरस अलोकाकाश तक उछल रहा है। हे ससारी प्राणियो ! इस शातरस मे लीन हो जाओ। अपने आप मे रमण करो।

ये नौ रस लोक मे प्रसिद्ध है। इनमे अतिम जो शातरस है, वह शात रस ही अनादि काल से प्रज्वलित पंच प्रकार के ससार दु ख रूप महादावानल के विध्यापन (बुझाने) मे समर्थ होने से अथवा परमानन्द का उत्पादक होने से सु-शोभन विशेषण से विशिष्ट है (सुरस है)। इसलिये ससार, शरीर और भोगो से परम वैराग्य को प्राप्त योगीश्वर 'सुरसेन' कहलाते है क्योंकि वे ही शात रस मे मग्न हैं।

उस सकल अध्यात्म कला के विलास के स्थानभूत शात रस मे मग्न योगी गणो से निर्विकल्प समाधि के द्वारा अनुभूत को सुरसेनवदित कहते हैं।

शंका - वदित का अर्थ अनुभूत कैसे हो सकता है?

उत्तर - "वदि अभिवादन-स्तुत्यो " इस सूत्र से वदि धातु अभिवादन मे, नमस्कार मे, स्तुति मे, स्तवन मे इन दोनों अर्थो मे प्रयुक्त होता है। स्तुति, वचन और मन से होती है।

जहाँ पर केवल वस्तुतत्त्व-एकनिष्ठ मन योग के द्वारा स्तुति की जाती है, वह स्तुति नामक अनुभूति पर्याय किसके द्वारा निषिद्ध की जाती है। अतः वदित का अर्थ अनुभूति कैसे घटित नहीं होता? अवश्य ही होता है।

समाधि अवस्था मे स्वीकृत शात रस वाले मन के द्वारा अनुभूत है। (यह सुरसेनवदित शब्द का अर्थ है।)

तथा च द्वितीयपक्षे रसशब्द स्वादेऽपि वर्तते। ये किल पचेन्द्रियविषयामिषस्वादास्ते जीवस्य जलौकाजतुविशेषस्य दुष्टरुधिरपानवदतृप्तिजनकत्वाच्च न शोभना। अयं तु वीतरागनिर्विकल्पसमाधिनानुभूत्यमान स्वस्वभावोत्थ परमातीन्द्रियसुखरसास्वाद ससारतृष्णास्फेकत्वाद्वैरस्याभावात् प्रतिसमय साररसस्य सपादकत्वाच्च विशेषतः शोभनविशेषणेन विशेष्यते। ततः सुरसेन निर्विकल्पसमाधिजन्यमानपरमानदातीन्द्रियसुखस्वादेन वदितमनुभूतमित्यर्थद्वयाश्लिष्टभावनमस्कारप्रतिपादको द्वितीयश्छायाार्थः ॥

तृतीयपक्षे सुरसेण वदियमित्येकविभक्त्यतस्य खडनत्रय विभज्य व्याख्या विधीयते कथं। सुरसेणवदिय सुरसे णव दिय सुरसे नव द्विजमिति। कथंभूतं सिद्धं। द्विजं द्विजमिव द्विजं ब्राह्मणं। क्व। सुरसे स्वस्वभावामृतजले। रसशब्दो जलेऽप्यस्ति जलं तु स्नानपानशौचकारणं स्यात्। ततः सिद्धात्मना स्नानपानशौचकारणगुणोपचारात् स्वस्वभावोत्थममृतजलं शोभनविशेषणविशिष्टमभिधीयते तस्मिन्,

दूसरे पक्ष में रस शब्द स्वाद में भी आता है। जो पचेन्द्रिय विषयरूपी आमिष का स्वाद लेते हैं वे जोक (जन्तु विशेष) के दुष्ट खून पीने के समान अतृप्तिजनक होने से श्रेष्ठ नहीं है अर्थात् पचेन्द्रिय विषयसुख भी अतृप्ति का कारण है इसलिए शोभनीय नहीं हैं। परन्तु वीतराग निर्विकल्प समाधि के द्वारा अनुभूयमान स्व-स्वभाव से उत्पन्न परम अतीन्द्रिय सुख रस का स्वाद ही ससार की तृष्णा का उच्छेदक है (नाशक है)। परस्पर वैर-विरोध का घातक है और प्रतिक्षण सार (आत्मानुभव) रस का सम्पादक है इसलिए आत्मानुभव रस ही शोभनीय विशेषण से विशिष्ट होने से सुरस है और इन्द्रियजन्य रस कुरस है। अतः 'सुरसेनवदित' इस शब्द से निर्विकल्प समाधि जन्य परमानन्द अतीन्द्रिय सुख स्वाद से वदित अनुभूत इन दोनों अर्थों से आश्लिष्ट भाव नमस्कार का प्रतिपादक है अर्थात् वास्तव में निर्विकल्पसमाधि के द्वारा आत्मा का अनुभव करना ही भाव नमस्कार है।

तीसरे पक्ष में 'सुरसेणवदिय' इस पद को तीन प्रकार से विभाजित करके व्याख्या की जा रही है।

'सुरसे णव दिय' सुरस में नवीन द्विज (ब्राह्मण)। प्रश्न - यह सिद्ध कैसे होता है?

उत्तर - द्विज के समान द्विज होता है अर्थात् जिसका जन्म दो बार होता है उसको द्विज कहते हैं एक बार माता-पिता से जन्म होता है, दूसरा गुरु-संस्कार से जन्म होता है। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज (ब्राह्मण) कहते हैं।

अथवा, रस का अर्थ जल है और जल स्नान, पान और शुचि का कारण है। उस जल में स्नान करके अपने को शुचि मानते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं।

'सुरस' शोभनीय रस (आत्मानुभव रूप) सुरस (शोभनीय सर्वोत्कृष्ट जल) उसमें अवगाहन करके अपने आप को पवित्र करते हैं, उसका पान कर ससार सम्बन्धी विषयाभिलाषारूप तृष्णा का उच्छेद करते हैं वे 'सुरसे णव दिय' वे ब्रह्म (निर्विकल्प समाधि) में लीन योगीश्वर रूप ब्राह्मण के द्वारा वदित अर्हत्प्रभु

नान्यस्मिन्, लौकिकक्षीरसागरगगादितीर्थसमुद्भूते। ब्राह्मणा हि स्नानाचमनशौचपरायणा गगादिमहातीर्थजलेषु निलीना भवति। तत सिद्धात्मना सर्वकालस्वस्वभावामृतजलनिलीनाना ब्राह्मणोपचाररूपकालकारविशेषणमस्मिन् व्याख्याने न दोषाय। पुन किंविशिष्ट। नव प्रतिसमयस्वभावोत्थानतगुणानामनुभवनमुख्यतया नवमिति यावत्। अथवा अनव न नव अनवस्त अनव द्रव्यस्वभावापेक्षया पुरातनमनादिकालीनमित्यर्थ। तथा चास्मिन्नेव पदखण्डनत्रये अन्यापि व्याख्या भवति, शोभनो रसो जल पानीय विद्यते यस्मिन्निति सुरसो मानससरोवर यतो लोके किलैषा सिद्धि।

अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरं नीरजमंडित।

रमते न मरालस्य मानस मानसं विना ॥

इति सुभाषितत्वात्। तत सर्वेषु जलाशयेषु मानससरोवर एव सुरस इत्याख्यायते। अत्र तु स्वस्वभावोत्थपरमामृतरसपूरपरिपूर्णत्वात् सुरसो मोक्षाभिधानमानससरोवरो गृह्यते। किंविशिष्ट सिद्धि। द्विज पक्षित्वात् द्विजग्रहणेन सामान्यत्वात्सर्वे पक्षिणो गृह्यते। कुत। हसविशेषग्रहणविशेषणसामर्थ्येन। किंविशिष्ट द्विज। अनव पुरातन पुरातनशब्दस्तु ज्येष्ठगरिष्ठोत्तमप्रधानार्थेषु प्रवर्तते। ततोऽनवामिति विशेषणेन सकलपक्षिज्येष्ठत्वाद्गरिष्ठत्वादुत्तमत्वात्प्रधानत्वाच्च द्विजो हस एव लभ्यते।

हैं। वा ब्राह्मण लोग गगादि महातीर्थजल मे स्नान आचमन करके अपने को पवित्र मानते हैं अत ब्राह्मण यह रूपक अलकार विशेषण इस व्याख्यान मे दोषदायक नहीं है। क्योंकि इस दृष्टान्त से यह सिद्ध किया है कि स्व-स्वभावोत्थ जल मे जो निरतर लीन रहते हैं अत शोभनीय रस स्वस्वभावोत्थ आत्मानुभव ही है। सर्वकाल उस जल मे लीन रहने से निर्विकल्प समाधि वाले योगी ब्राह्मण कहलाते हैं अत यह भाव नमस्कार है।

अथवा पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा 'सुरसे नव दिय' नव-प्रतिसमय स्वभावोत्थ अनन्तगुणो का अनुभव होने से वह स्वभावोत्थानन्द का अनुभव नवीन कहलाता है। अथवा द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा आत्मानुभव नवीन नहीं है, 'अनव' है पुरातन है, अनादिकालीन है। उस आत्मानुभव मे निरतर लीन रहते हैं तथा इस तीन प्रकार पद-खण्डना से अन्य रूप से भी व्याख्या होती है।

शोभन रस (जल) जिसमे होता है वह सुरस (मानसरोवर) कहलाता है। क्योंकि लोक में भी यह सिद्धि है-यद्यपि सर्वत्र कमलो से मण्डित सरोवर हैं परन्तु हसो का मन मानसरोवर को छोड़कर अन्यत्र रमण नहीं करता है। यह सुभाषित है। इसलिए सर्व जलाशयो मे मानस सरोवर ही 'सुरस' कहलाता है।

अथवा यहाँ पर 'सुरसेनवदित' यह सिद्धो का विशेषण है अत सिद्ध भगवान निरतर अपने स्वभाव से उत्पन्न परमामृत रस के पूर से परिपूर्ण होने से सुरस मोक्ष नाम का मानस सरोवर ग्रहण किया जाता है अत जो उस मोक्ष नामक सरोवर मे लीन है वह सुरसेनवदिया कहलाते हैं। "सिद्ध कैसे कहलाते हैं? सिद्ध द्विज कहलाते हैं, द्विज ग्रहण से सामान्यत सर्व पक्षियो का ग्रहण होता है। कैसे? हस विशेष ग्रहण विशेषण के सामर्थ्य से।

क्व । सुरसे । मोक्षमानससरोवरे । यथा मानससरोवरे हसास्तिष्ठति तथा मोक्ष-मानससरोवरे सिद्धहसास्तिष्ठति इत्यभिप्राय । इति पदखण्डनत्रयसमुद्भूतार्थ-द्वयगर्भस्तृतीयश्लोकार्थ ॥ तथा च चतुर्थपक्षे रसशब्देन वीर्यं तत सुष्ठु अतिशयवान् कर्मारिचक्रशातनत्वात् रसो वीर्यं बल यस्य स सुरस अर्थ-सामर्थ्यान्मुनिसमुदाय तस्यैव तत्र प्रधानत्वात् नान्ये रणशूरा सुभटा रौद्रध्यानाधीनतया नारकगतिसाधकत्वात्, सुरसेन मुनिसमुदायेन वदित निर्विकल्पसमाधिनानुभूत सुरसेन वदितमिति चतुर्थश्लोकार्थः ।

पंचमे पक्षे रसशब्दो रागेऽपि वर्तते । शोभन सवेगास्तिक्यानुकपादिगुणविशिष्टलक्षणो रसो रागो यस्य स सुरस अर्थाच्चतुर्थगुणस्थानादिवर्ती सरागसम्यग्दृष्टिजीववृद्ध तस्यैव तत्र प्रवर्तनत्वात् । न तु

द्विज किस विशेषण से विशिष्ट है? अनव= अनव है- पुरातन है । पुरातन शब्द ज्येष्ठ, गरिष्ठ, उत्तम और प्रधान अर्थ में आता है । इसलिए अनव यह विशेषण सकल पक्षियों में ज्येष्ठ, गरिष्ठ, उत्तम और प्रधान होने से (द्विज शब्द से) हंस पक्षी का ग्रहण होता है । जिस प्रकार मानसरोवर में हंस लीन होता है, रमण करता है, उसी प्रकार 'सुरस' मोक्षरूपी मानसरोवर में लीन रहने से सिद्ध भगवान हंस कहलाते हैं । इस प्रकार पदखण्डन तीन से उत्पन्न दो अर्थ होते हैं ।

अब चतुर्थ प्रकार से इस गाथा का अर्थ कहते हैं । रस शब्द का अर्थ वीर्य भी होता है इसलिए 'सुष्ठु' अतिशयवान् कर्म रूपी शत्रु के चक्र का नाशक होने से रस वीर्य कहलाता है । सुष्ठु वीर्य बल जिसके होता है, वह सुरस कहलाता है । अतः सुरसशब्द से मुनिगण का ग्रहण होता है । अर्थात् सुरस का अर्थ मुनिराज है । क्योंकि यहाँ पर मुनिराज की मुख्यता है, वे ही शूरी भट हैं ।

मुनिराज को छोड़कर जो अन्य रण (युद्ध) में शूर हैं वे शूरी नहीं हैं । क्योंकि रण में शूर, भट नरक गति के कारणभूत रौद्र ध्यान के आधीन हैं । अतः 'सुरसेन' मुनि समुदाय से वदित वा निर्विकल्प समाधि के द्वारा अनुभूत सुरसेनवदित कहलाते हैं ।

अथवा-रस शब्द का प्रयोग राग में भी होता है । अतः शोभनीय सवेग (संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति), आस्तिक्य (जिनेन्द्र भगवान के वचनों पर दृढ़ विश्वास), अनुकम्पा आदि गुणविशिष्ट राग जिसके होता है वह 'सुरस' कहलाता है । अर्थात् चतुर्थ गुणस्थानवर्ती आदि सराग सम्यग्दृष्टि सुरस कहलाते हैं । क्योंकि सराग सम्यग्दृष्टियों के वीतरागता के प्रति जो राग होता है वह शुभ राग है अर्थात् सराग सम्यग्दृष्टि की ही प्रशम, सवेग, जिनेन्द्रभक्ति आदि शुभ राग में प्रवृत्ति होती है । परन्तु संसार-समुद्र में गिरने का कारण होने से माला, चन्दन, वनिता, आदि पचेन्द्रिय विषयसुख के रागरस के लम्पट महामिथ्यादृष्टि का राग सुरस (शोभनराग) नहीं है, शुभ राग नहीं है, अपितु कुरस (कुराग) ही है । क्योंकि पचेन्द्रिय विषयों का राग अनन्त संसार के परिभ्रमण का कारण है । इसलिए सराग सम्यग्दृष्टि के द्वारा वदित, नमस्कृत, स्तुत,

ससारसमुद्रसपातकारणस्रक्-चदनवनितादिविषयसुखरागरसलपटो महामिथ्यात्वाविष्टो जतूत्कर किंतु स कुरस एव अनतभवभ्रातिसाधकत्वात्, तेन सुरसेण वदित नमस्कृत स्तुतमनुभूत सुरसेन वदित यत्-सरागसम्यग्दृष्टयो जीवा सवेगास्तिक्यपरमानुकपादान पूजाषडावश्यक क्रियामूलोत्तर गुणपरायणा शास्त्रे व्यावर्णिता। वीतरागसम्यग्दृष्टयस्तु प्रतिगुणस्थानमनतगुणविशुद्धितोयप्रक्षालितपरिणामत्वात् केवलेन सकलक्रियाकाण्डर्भेण निर्विकल्पसमाधिना परमात्मानमनुभवति। एव सरागवीतरागयो सम्यग्दृशोर्भेदो भवतीत्यभिप्रायः इति पचमश्छायार्थ ॥

अनुभूत, सुरसेनवदित सिद्ध भगवान होते हैं। क्योंकि शास्त्र में सराग सम्यग्दृष्टि जीव ही सवेग, आस्तिक्य, अनुकम्पा, दान, पूजा, षट् आवश्यक (प्रतिक्रमण,^१ प्रत्याख्यान,^२ समता,^३ वदना,^४ स्तुति,^५ कायोत्सर्ग^६) क्रिया^७, मूलगुण^८ और उत्तरगुणपरायण^९ वर्णित हुए है। परन्तु वीतराग सम्यग्दृष्टि प्रत्येक गुणस्थान में अनन्तगुणी विशुद्धि वाले परिणाम रूपी जल के द्वारा अपने मन का प्रक्षालन करके सकल क्रियाकाण्ड जिसमे गर्भित है- ऐसी केवल निर्विकल्प समाधि के द्वारा परमात्मा का अनुभव करते हैं। इस प्रकार सराग सम्यग्दृष्टि और वीतराग सम्यग्दृष्टि मे अन्तर होता है। अतः सुरसेनवदित का अर्थ निर्विकल्प समाधि के द्वारा योगी जन जिनका अनुभव करते है, ऐसे सिद्ध होते है। यह इस गाथा का पाँचवाँ अर्थ है।

१ भूतकाल मे लगे हुए कर्मों का पश्चात्ताप करना।

२ भविष्यत्काल मे होने वाले पापो का निराकरण करना।

३ मानसिक सतोष रखना।

४ पचाग नमस्कार करके स्तोत्र पढना।

५ चौबीस भगवान की स्तुति करना।

६ शरीर से ममत्व छोडकर आत्मध्यान मे लीन होना।

७ षट् आवश्यक, णमोकार मंत्र का जाप और शून्य घर आदि मे प्रवेश करते समय निस्सहि और आसहि का उच्चारण करना।

८ पाँच महाव्रत, पाँच समिति, पच इन्द्रियरोध, षट् आवश्यक, स्नान नहीं करना, अचेलकत्व (वस्त्र नहीं रखना), दत्तौन नहीं करना। एक बार भोजन करना। खडे-खडे भोजन करना। जमीन पर सोना।

९ हिंसादि २१ को अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार इन चार से गुणा करने पर ८४ भेद होते हैं। इनको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, दो, तीन, चार इन्द्रिय सैनी और असैनी से गुणा करने पर ८४० भेद होते है।

८४० भेद को आलोचना, प्रतिक्रमण, उभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थापना और श्रद्धान शुद्धि के इन भेदों से गुणा करने पर ८४०० भेद होते हैं। आलोचना दोष के दस भेदों से गुणा करनेपर ८४००० भेद होते हैं। आलोचना के दस दोष इस प्रकार हैं-

१ आकपित = अनुकम्पा उत्पन्न कराकर दोषो का कथन करना।

तथा च षष्ठे पक्षे सुरसेण वदियमित्यस्य पदत्रय विधायार्थं समर्थ्यते। सुरसेण वदिय, रसशब्देन विष “विष क्ष्वेडो रसस्तीक्ष्यमिति” विश्वः। ततोऽनन्तानतजन्ममहामूर्च्छाबीजत्व प्राणापहारकत्वात् सुष्ठु अतिशयवान् योऽसौ रसो विष स सुरस सुविष व्युत्पत्त्या कर्मैव न तु हालाहलादि तस्य एकजन्मन एव प्राणापहारकत्वात्।

तत कथभूत सिद्ध। तेन सुरसेन कर्मणा दित खडित ‘दो अवखडने’ वियोजितमिति यावत्। यथा किल खडित पदार्थः उभयापेक्षया वियोजित स्यात् तथा चाय सिद्ध कर्मणा वियोजित पृथग्भूत इत्यर्थः।

अथवा - छठे पक्ष मे रस शब्द का अर्थ विष भी होता है। “विष-क्ष्वेडो रसस्तीक्ष्यमिति” विश्वः। विश्वकोष मे लिखा है कि विष, क्ष्वेड, रस और तीक्ष्य ये एकार्थवाची है। इसलिए अनन्तानन्त जन्म की महामूर्च्छा का कारण होने से, वा ज्ञानादि भाव प्राणो का अपहारक होने से कर्म ही अतिशय सुष्ठु ‘सुरस’ महाविष है, सुविष है, हालाहल विष है। अन्य विष एक जन्म सम्बन्धी प्राणो के घातक होने से हालाहलादि विष नहीं है। इसलिए जिन्होंने ‘सुरस’ कर्म रूप महाविष का ‘दित’ खण्डन कर दिया है- क्योंकि ‘दो अवखण्डने’ दो धातु खण्डना अर्थ मे आती है अतः दित= खण्डन कर दिया है, नाश कर दिया है।

जैसे खण्डित पदार्थ दोनो अपेक्षाओ से वियोजित होता है उसी तरह सिद्ध परमेष्ठी भी कर्म से वियुक्त है, पृथग्भूत हैं।

२ अनुमानित = कितना प्रायश्चित्त देंगे ऐसा अनुमान लगाकर दोषो को कहना।

३ दृष्टदोष = दूसरो के द्वारा ज्ञात दोषो को कहना, अज्ञात को छिपाना।

४ बादर = सूक्ष्म दोषों की परवाह न करके स्थूल दोषो को गुरु के समक्ष प्रकट करना।

५ सूक्ष्मदोष = स्थूल दोषो को छिपाकर सूक्ष्म दोषो को कहना।

६ छिन्न दोष = ऐसा दोष लगने पर क्या प्रायश्चित्त दिया जाता है, ऐसा पूछकर तत्पश्चात् दोषो का कथन करना।

७ शब्दाकुलित = पाक्षिक आदि प्रतिक्रमण के समय जब जोर से शब्द हो रहा हो उस समय कहना।

८ बहुजन - अनेक साधुओ के पास जाकर प्रायश्चित्त लेना।

९ अव्यक्त दोष- दोषों का स्पष्ट कथन नहीं करना।

१० तत्सेवी - अपने समान दोषी के प्रायश्चित्त को सुनकर स्वयं प्रायश्चित्त लेना।

८४००० भेदों को स्त्रीससर्ग, प्रणीतरससेवन, गधमालादि सुगन्धित पदार्थों का सस्पर्श, कोमल शय्यासन, शरीर पर आभूषण आदिका धारण, गीतादि का श्रवण, अर्थग्रहण, कुशीलोकी सगति, राजसेवा और रात्रिसचरण इन दस से गुणा करने पर ८४०००० भेद होते हैं। इन भेदों को पाँच इन्द्रियो को वश में रखना तथा पाँच प्रकार के जीवों की विराधना नहीं करना- इन दस प्रकार के समयो से गुणा करने पर ८४००००० उत्तर गुण होते हैं।

पुन कि विशिष्ट। व पश्चिमदिगीश “व पश्चिमदिगीशे स्यादित्यभिधानात्”। पश्चिमदिगीशमित्युक्ते कोर्थो लभ्यते। पश्चिमश्चासौ दिक् पश्चिमदिक् तस्या ईश स्वामी। इह दिक्शब्दो गत्यर्थे गृह्यते यतो जीवस्य सर्वाभ्यो गतिभ्य पश्चिमा चरमा गतिर्मुक्तिर्भवति तत पश्चिमदिगीश मुक्तिस्वामिनमित्यभिप्राय इति षष्ठश्रुत्यायार्थ ॥

सप्तमेपि पक्षे रसशब्दो देहधातुषु वर्तते अत्राप्युपरितनपदखण्डनत्रय विगृह्य व्याख्या विधीयते। सुष्ठु अतिशयेन रसा असृङ्गज्जामेदास्थिप्रमुखा शरीरधातवो यस्मिन् स सुरस शरीरमेव। किंविशिष्ट सिद्ध। दित खण्डित रहित वियोजितमिति यावत्। केन। सुरसेन शरीरेण। पुन किंविशिष्ट। व पश्चिमदिगीश मुक्तीशमिति सप्तमश्रुत्यायार्थ ।

अष्टमेपि पक्षे रसशब्दो बोले वर्तते बोलशब्दस्तु गधरसे प्राणार्थेपि वर्तते “बोलो गधरसे प्राणे इत्यभिधानात्” इह तु प्रयोजनवशात् प्राणार्थे गृह्यते, सुष्ठु अतिशयवता रसेन बोलेन पचेद्रियादिदशप्राणसमुदायेन दित खण्डित वियोजितमिति वमिति पूर्वोक्तमेवेत्यष्टमश्रुत्यायार्थ ॥

‘व’ शब्द का अर्थ है ‘पश्चिम दिगीश’। व के पश्चिम और दिशा दोनो अर्थ होते हैं। ‘व पश्चिम दिगीशे’ अभिधान कोष मे लिखा है- व शब्द पश्चिम दिशा और ईश अर्थ मे आता है। जिसका अर्थ है- पश्चिम दिशा का स्वामी। दिक् शब्द गति अर्थ मे है और जीवो की पश्चिम (चरम, उत्तम) गति मोक्ष है। उसका स्वामी, पश्चिम दिशा का स्वामी- मुक्ति रमापति अर्थ होता है। अत “सुरसेन व दित” का अर्थ मुक्तिरमा के पति सिद्ध भगवान् है।

सप्तम पक्ष मे रस शब्द देहधातुओ मे आता है। यहाँ भी उपरितन तीन खण्ड पदो को ग्रहण कर व्याख्या की जाती है। ‘सु’ सुष्ठु (अच्छा) ‘रस’ हड्डी, रक्त, मज्जा, मेद आदि सात धातु जिस शरीर मे है वह ‘सुरस’ शरीर ही है। उस सप्त धातुमय शरीर का जिन्होने ‘दिय’ खण्डन कर दिया है, नाश कर दिया है अर्थात् सुरसेन-शरीर से जो रहित है। व= जो मुक्ति के स्वामी हैं वे सिद्ध कहलाते है।

अष्टम पक्ष मे ‘रस’ शब्द का अर्थ बोल भी होता है और बोल शब्द गध, रस और प्राण अर्थ मे आता है।

“बोले गधरसे प्राणे इत्यभिधानात्” ऐसा अभिधान कोष मे लिखा है। परन्तु यहाँ पर प्रयोजनवश ‘रस’ शब्द का अर्थ ‘प्राण’ ग्रहण करना चाहिए। जिसका अर्थ है कि जो ‘सु’ भली प्रकार से ‘रस’ पाँच इन्द्रिय, मन-वचन काय ये तीन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास रूप दस प्राणो का ‘दिय’ खण्डन करके, नाश करके ‘व इन’ मुक्ति रमा के स्वामी हो गये है, उनको ‘सुरसेन व दिय’ कहते है, यह सिद्ध का विशेषण है।

नवमे पक्षे रसशब्दस्तित्कादौ वर्तते तित्काम्लमधुरकटुकषायरसनेद्रियविषयाः सर्वजनप्रसिद्धाः । तित्कादिरित्युपलक्षण रूपादीना ग्राहकत्वात् शोभनस्तित्कादिरसोपलक्षण स्पर्शरसगधवर्णशब्दसमुदय सुरस सुरसेन तित्कादिरसोपलक्षणेन स्पर्शरसगधवर्णशब्दसमुदायेन दित खडित रहित वियोजितमिति यावत् । उक्त च परमात्मप्रकाशे

जासु ण वण्णु ण गंधु रसु जासु ण सहु ण फासु ।
जासु ण जम्मणु मरणु णवि णामु णिरंजणु तासु ॥

इति । पुन. किं विशिष्ट । वमिति पूर्वोक्तमिति नवमश्छायायार्थ ॥

दशमे पक्षे रसशब्दो द्रवेपि वर्तते सुष्ठु द्रवति शुद्धगुणपर्यायान् परिणमतीति सुद्रव सुद्रवेण शुद्धद्रव्यगुणपर्यायपरिणमनशीलेन वदितमभिनदित समृद्धमिति यावत् । धातूनामनेकार्थत्वात्, धातवो हि गजेन्द्रलक्षणाः स्वच्छदचारित्वात् अनेकार्थविध्याचलवन पर्यटतीति दशमश्छायायार्थ ॥

तथैकादशेपि पक्षे रसशब्द पारदेपि वर्तते पारदस्य वस्तुविशेष विमुच्य निरुक्तिवशादर्थान्तर गृह्यते, नामानि हि समस्याप्रहेलिकाछलादिकौतुकप्रयोजनेन बलादर्थान्तरेण नीयते न दोषाय । सुष्ठु

नवमी परिभाषा मे 'रस' शब्द से सर्वजनप्रसिद्ध तित्त, अम्ल, मधुर, कटु और कषायला भेदवाले रसना इन्द्रिय के विषय से अभिप्राय है । रस यह उपलक्षण मात्र है इसलिए रस शब्द से स्पर्श, रस, गन्ध ओर वर्ण इन सबका ग्रहण होता है । शोभन रस गधादि जिनके हो वे सुरस कहलाते है । उस सुरस को 'दिय' खण्डन करने वाले सिद्ध भगवान सुरसदिय कहलाते है । परमात्मप्रकाश मे लिखा है-

जिसमे रस, वर्ण, गन्ध, शब्द, स्पर्श नहीं है, जिसमे जन्म-मरण नहीं है, वह निरजन सिद्ध भगवान है । वे सिद्ध भगवान 'व इन' मुक्तिरमा के पति हैं ।

दसवे पक्ष मे 'रस' शब्द द्रव (प्राप्त) अर्थ मे आता है । 'सु' भले प्रकार 'रसति' 'द्रवति' 'प्राप्नोति' स्वकीय द्रव्य गुण पर्याय को प्राप्त होता है- स्वकीय गुण-पर्याय से परिणमन करते हैं । शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय से परिणत यतियों के द्वारा वदित है, अभिनदित है, समृद्ध है । भावार्थ- शुद्ध द्रव्य-गुण-पर्याय से परिणत यतियों के द्वारा वदित सिद्ध भगवान है । धातु अनेक अर्थ वाले होते है । "धातूनामनेकार्थत्वात्" जिस प्रकार स्वच्छन्दचारी गजेन्द्र विध्याचल आदि अनेक अटवियों मे भ्रमण करता है, उसी प्रकार 'कृ पठ भू' आदि धातु भी अनेक अर्थ रूपी अटवियों मे भ्रमण करते है । जैसे गच्छ् धातु गमन, ज्ञान, सेवन आदि अनेक अर्थो मे आता है ।

ग्यारहवे अर्थ मे 'रस' शब्द पारद अर्थ मे भी आता है । यद्यपि पारद का वास्तविक अर्थ पाग होता है, परन्तु वास्तविक अर्थ को छोडकर यदि निरुक्ति अर्थ (शब्दार्थ) लिया जाता है तो भी दोष के लिए नहीं है । क्योंकि धातु के नाम समस्यापूर्ति, प्रहेलिका, छल, कौतुक, आदि के प्रयोजन के कारण बलपूर्वक अर्थान्तर से भी ग्रहण किये जाते है । इसमे व्याकरण दृष्टि से दोष नहीं आता है । अत 'सु' सुष्ठु (शोभनीय) भली प्रकार से, अतिशयरूप से नमर समुद्र के पार को देते हैं- अर्थात् जो म्वय ससार-समुद्र मे पाग

अतिशयैनाजवजवसागर पार ददातीति पारदः स्वपरोद्धरणशील पचाचारविराजमान आचार्यसमुदाय सुपारद सुरसस्तेन वदितमभिनदितमित्येकादशश्लोकार्थः । “जले वीर्ये विषे रागे तित्तादौ देहधातुषु । द्रवे त्रिनेत्रवीर्ये च रसशब्दः प्रकीर्तितः” इत्यनेकार्थः ।

द्वादशे पक्षे ग्रथकारेण श्रीसुरसेनाचार्येण निजनाम सूचितमिति प्रसिद्धः । आगमार्थो हि प्रसिद्ध एव यत एव गुणविशिष्टा सिद्धा भवत्येव । मतार्थस्तु सकलमतनिराकरणशीलो विशेषणद्वारेण विजयते । यद्यपि परमतेषु मिथ्यादृष्टिसुरसमुदायनमस्कृता किञ्चिच्चमत्कारमात्रपराक्रमेण महावीरा अजनगुटिकादिसिद्धा प्रसिद्धा न ते विमलतरगुणसमृद्धमडिता ततो विमलतरगुणसमृद्धमिति विशेषण स्वमतोपात्तसिद्धलक्षणविजयेन परमतोपात्तपराजयेन निःशकः प्रद्योतते । भावार्थश्चायं, यो यदुणार्थो भवति स तदुणविशिष्टपुरुषविशेष

होते हैं और अन्य भव्य जीवों को रत्नत्रय रूपी नौका में बिठाकर पार करते हैं उन आचार्य, उपाध्याय और साधु गणों को सुरस कहते हैं। अथवा मोक्षमार्ग का अनुसरण करने वाली शिक्षा एवं दीक्षा के प्रदायक, स्व और पर का उद्धार करने में तत्पर, पचाचार (दर्शनाचार, ज्ञानाचार तपाचार, चारित्राचार और वीर्याचार) का पालन करने वाले आचार्य परमेष्ठी पारद (सुरस) कहलाते हैं। उन आचार्य परमेष्ठी के द्वारा वदित, नमस्कृत, अनुभूत सिद्ध होते हैं। अर्थात् आचार्य परमेष्ठी अनन्य भावों से सिद्धों को नमस्कार करते हैं, वन्दना करते हैं, अर्चना करते हैं। उन सिद्धों का ध्यान के द्वारा अनुभव करते हैं। अतः सिद्ध सुपारद (सुरस) कहलाते हैं।

“जल, वीर्य, विष, राग, तित्क रसादि, देह, धातु, द्रव, त्रिनेत्र, वीर्य इन अर्थों में रस शब्द का प्रयोग होता है।” ऐसा अनेकार्थ कोष में लिखा है।

इस गाथा में सुरसेन आचार्य ने अपना नाम भी सूचित किया है।

इस प्रकार इस गाथा का रत्नकीर्ति देव ने १२ प्रकार से अर्थ किया है।

नयार्थ यथायोग्य समझना चाहिए। आगमार्थ तो प्रसिद्ध ही है, क्योंकि इस प्रकार के गुणविशिष्ट सिद्ध भगवान ही होते हैं, ऐसा आगम में लिखा है।

सकल मत का निराकरण करने में तत्पर मतार्थ तो इन विशेषणों के द्वारा प्रगट होता ही है, क्योंकि उपर्युक्त विशेषण वाले सिद्ध भगवान अन्य मत में नहीं हैं। यद्यपि मिथ्यादृष्टि हरिहरादिक भी देवगणों के वन्दनीय हैं किञ्चित् लौकिक चमत्कार दिखाकर महावीर नाम से प्रसिद्ध हैं, कोई अञ्जनगुटिका आदि से भी सिद्ध है, परन्तु “विमलतर गुण से मडित” यह विशेषण परमत का खण्डन करने वाला है क्योंकि अन्यमतों में विमलतर गुणों से मडित सिद्ध नहीं हैं। अतः विमलतर गुणों से समृद्ध यह विशेषण निःशक रूप से स्वमत (जिनधर्म) कथित सिद्ध के लक्षण की विजय से परमत में कथित सिद्ध के लक्षण का खण्डन करता ही है।

नमस्कुरुते अयं तु स्वामी श्रीसुरसेनाचार्यं मुमुक्षुरन्याश्च मुमुक्षून् मोक्षमार्गं नेता चतुर्विधाराधनासारफलप्राप्तं सिद्धपरमात्मानं नमस्कृत्य ग्रथारभे प्रवर्तते । अनेन द्वारेण प्रोक्तार्थसमुदायं स्वावसरे स्वावसरे सर्वत्र ज्ञातव्यं । गाथा छन्दः । गाथापादत्रयेण स्वैष्टदेवतानमस्कारप्रतिपादनेन चरमपादेनाराधनासारं वक्ष्येऽहमिति प्रतिज्ञाकरणे प्रथमगाथासूत्रं गतं ॥१॥

अथ निर्दिष्टाराधनासारस्य गाथापूर्वार्धेन लक्षणमपरार्धेन तद्विभागं च दर्शयति-

आराहणाइसारो तवदंसणणाणचरणसमवाओ ।

सो दुब्भेओ उक्तो ववहारो चेव परमद्वो ॥२॥

आराधनादिसारस्तपोदर्शनज्ञानचरणसमवायः ।

स द्विभेद उक्तो व्यवहारश्चैव परमार्थः ॥२॥

भवतीति क्रियापदमध्याहृत्य व्याख्या विधीयते । भवति । कोसौ । आराहणाइसारो आराधनादिसार आदिपदग्रहणस्य गाथाछन्दसः प्रथमपादस्य द्वादशमात्रापूर्णाथमेव प्रयोजनं नान्यत् । यथा दशादिरथ दशपूर्वकधर भीमादिसेन इत्यादिप्रयोगात् छन्दः पूर्णार्थं कवयः प्रयुजते न दोषाय । आराधनेति पदमादौ यस्य सारस्य असौ आराधनासार इति लक्ष्यनिर्देशः कृतः । किलक्षणः । तवदंसणणाणचरणसमवाओ

भावार्थः इस प्रकार है क्योंकि जो जिस का अर्थी (इच्छुक) है वह उस गुणविशिष्ट पुरुष को नमस्कार करता है । ये स्वामी सुरसेन आचार्य स्वयं मुमुक्षु (स्वात्मोपलब्धि सिद्धि प्राप्ति के इच्छुक) हैं और अन्य मुमुक्षुओं को मोक्षमार्ग के उपदेशक होने से मोक्षमार्ग के नेता है इसलिए चतुर्विध आराधना के फल को प्राप्त करने वाले उपर्युक्त गुणों से विशिष्ट सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करके ग्रन्थ का प्रारम्भ किया है । इस प्रकार उपर्युक्त अर्थसमुदाय से शब्दार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, मतार्थ और भावार्थ अपने-अपने अवसर पर सर्वत्र लगाना चाहिए ।

यह छन्द गाथा-आर्या छन्द है । इस आर्या छन्द में प्रथम तीन पाद (चरण) से इष्टदेव को नमस्कार किया है और अन्तिम चतुर्थ चरण के द्वारा 'आराधनासार कहूंगा' यह प्रतिज्ञा की है ॥१॥

अब गाथा के पूर्वार्ध से निर्दिष्ट आराधनासार का लक्षण और उत्तरार्ध से उस आराधना के विभाग (भेद) का कथन करते हैं-

तप, दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य रूप समवाय आराधनासार है । यह आराधनासार निश्चय और व्यवहार के भेद से दो प्रकार का है ॥२॥

'भवति' होता है, इस क्रियापद का अध्याहार करके आराधनासार की व्याख्या की जाती है-

इस गाथा में जो 'आदि' पद है, वह गाथा-छन्द के प्रथम चरण की १२ मात्रा की पूर्ति के लिए ही है । इसका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है । जैसे भीमसेनादि में जो आदि शब्द है, वह भी छन्द की परिपूर्णता है, इसका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं, क्योंकि छन्द की परिपूर्णता के लिए कवि लोग आदि शब्द का प्रयोग करते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है । आराधना का सार आराधनासार कहलाता है । यह लक्ष्य निर्देश किया गया है ।

तपोदर्शनज्ञानचरणसमवाय । आदौ तपोग्रहणमपि छदःपूरणाय तपश्च दर्शनं च ज्ञानं च चरणं च तपोदर्शनज्ञानचरणानि एतेषां समवायं समुदायस्तपोदर्शनज्ञानचरणसमवायं तपोदर्शनज्ञानचरणान्येतानि चत्वार्यपि अस्मिन्नेव आराधनासारे समवेतान्यवकाशमतिजातानि ततस्तपोदर्शनज्ञानचरणसमवाय इति सम्यग्लक्षणमाराधनासारस्य भवति । अथायमभेदसंभेदो वेत्याशकाया विभागसूचयति । उक्तो उक्तः । कोऽसौ यः । स आराधनासारः । कतिभेदः । दुब्भेदो द्विभेदः द्वौ भेदौ यस्यासौ द्विभेदः । कौ तावित्याह । व्यवहारो एको व्यवहारः परमद्वौ एकश्च परमार्थः व्यवहाराराधनासारः परमार्थाराधनासार इत्यर्थः इति योजनिकाद्वारः । तपोदर्शनज्ञानचरणसमवाय आराधनासारो भवति स-व्यवहार परमार्थश्चैवेति द्विभेद उक्त इति संक्षेपान्वयद्वारः । इत्याराधनासारलक्षणविभागप्रतिपादकं द्वितीयं गाथासूत्रं गतं ॥२॥

अथादावुद्दिष्टस्य प्रथमभेदस्य व्यवहाराराधनासारस्य लक्षणसविभागप्रतिपादयति-

व्यवहारेण यः सारो भणितो आराधनाचतुष्कस्य ।

दंशणणाणचरित्तं तवो यं जिणभाषितं नूनम् ॥३॥

व्यवहारेण च सारो भणित आराधनाचतुष्कस्य ।

दर्शनज्ञानचरित्रं तपश्च जिणभाषितं नूनम् ॥३॥

भणितो भणितः प्रोक्तः । कोऽसौ । सारो सारः रहस्यो धारः । कस्य आराधनाचतुष्कस्य आराधनाचतुष्कस्य । केन । व्यवहारेण व्यवहारेण व्यवहारेण व्यवहारः यथोक्तक्रियाचारस्तेन चकारोनुक्तसमुच्चयार्थं तेन परमात्माध्यानावस्थाया निश्चयेन च । यदुक्त-

तपः, दर्शनः, ज्ञानं और चारित्र्य का समवाय-समुदाय तप-दर्शन-ज्ञान और चारित्र्य का समवाय कहलाता है । इन चारों के समवाय का इस आराधनासार में कथन किया गया है ।

दर्शन, ज्ञानादि आराधना की समीचीनता ही सार है । इस आराधनासार के निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा दो भेद हैं अर्थात् व्यवहार आराधनासार और निश्चय आराधनासार ।

इस प्रकार निश्चय और व्यवहार रूप आराधना का भेद करने वाली दूसरी गाथा पूर्ण हुई ॥२॥

अब पहले उद्दिष्ट, प्रथम भेद वाली व्यवहार आराधना का लक्षण तथा उसके विभाग का प्रतिपादन करते हैं-

व्यवहार नय से आराधनाचतुष्क का सार-जिणभाषित दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप कहा गया है ॥३॥

सार, रहस्य और धार ये सब एकार्थवाची हैं । चार आराधना का सार वा रहस्य आराधनासार है । यह यथोक्त क्रियाचार व्यवहार नयसे आराधनासार है । 'च' शब्द अनुक्तसमुच्चयार्थ के लिए है । इसलिए निश्चय नय से परमात्मा का ध्यान ही आराधना है । सो ही कहा है-

ज्ञानदर्शनचारित्रतपोभिर्जिनभाषितैः ।

आराधनाचतुष्कस्य व्यवहारेण सारता ॥

तैरेव परमब्रह्म ध्यानात्तन्मयता गतै आराधनाचतुष्कस्य निश्चयेन च सारता । किं तत् आराधनाचतुष्क । दंसणणाणचरित्तं दर्शनज्ञानचारित्र न केवल दर्शनज्ञानचारित्र । तपश्च । किंविशिष्ट । जिणभासियं जिनभाषित जिनेन वीतरागेन सर्वज्ञेन भाषित प्रतिपादित जिनभाषित अत एव नून निश्चित । यदेव हि जिनोक्त तदेव नून जितरागादिद्वेषत्वात् । यदुक्त-

रागाद्वा द्वेषाद्वा मोहाद्वा वाक्यमुच्यते ह्यनृतं ।

यस्य तु नैते दोषास्तस्यानृतकरणं नास्ति ॥

ततो जिनभाषितान्येव दर्शनज्ञानचारित्रतपास्युपादेयानि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र सम्यक् तपश्चेत्यस्य चतुष्कस्य यदाराधना उपासना विधीयते तदाराधनाचतुष्क । अत्र प्रवृत्तिर्व्यवहाराराधना सारो भवतीति रहस्यमिति योजनिकाद्वार । आराधनाचतुष्कस्य व्यवहारेण सारो भणित नून जिनभाषित दर्शनज्ञानचारित्र तपश्चेति चतुष्क भवतीति विशेष इति सक्षेपान्वयद्वार ॥ इति व्यवहाराराधनासारलक्षणप्रतिपादनेन तृतीय गाथासूत्र गत ॥३॥

अथ व्यवहाराराधनासारसामान्यलक्षण प्रतिपाद्य तस्य प्रथमभेदस्य सम्यग्दर्शनाराधनाया लक्षण प्रतिपादयति-

“व्यवहार नय से जिनेन्द्र द्वारा कथित सम्यग्दर्शन, सम्यग् ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्तप ये आराधना चतुष्क का सार है।”

निश्चय नय से उन्हीं चार आराधनाओ द्वारा परम ब्रह्म के ध्यान से तन्मयता को प्राप्त होना चार आराधना का सार है। यह निश्चय-व्यवहार आराधना जिनेन्द्र द्वारा कथित है इसलिए निश्चित है, वास्तविक है- क्योंकि भगवान रागद्वेष रहित हैं अत उनका कथन सत्य है, सो ही कहा है-

“रागद्वेष, मोह के कारण ही प्राणी अनृत वचन बोलते हैं। जिसके राग, द्वेष और मोह रूप दोष नहीं हैं उनके अनृत वचन नहीं होते है।”

जिनेन्द्र द्वारा कथित सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र और सम्यक्तप ही उपादेय हैं अर्थात् ये चार ही आराधना करने योग्य हैं, उपासना करने योग्य है। यही चार-आराधना कही जाती है। इन चारो क्रियाओ मे प्रवृत्ति करना व्यवहार से चार आराधना का सार कहा जाता है। इस प्रकार जिनेन्द्रकथित चार आराधना का सार सक्षेप से कहा है।

इस प्रकार व्यवहार आराधनासार का लक्षण प्रतिपादित करने वाली तीसरी गाथा समाप्त हुई ॥३॥

अब व्यवहार-आराधनासार के सामान्य लक्षण का प्रतिपादन करके चार आराधनाओ मे जो प्रथम भेद सम्यग्दर्शन आराधना है उसका लक्षण कहते हैं-

भावानं सददहणं कीरड़ जं सुत्तउत्तजुत्तीहिं ।
आराहणा हु भणिया सम्मत्ते सा मुणिंदेहिं ॥४ ॥

भावाना श्रद्धान क्रियते यत्सूत्रोक्तयुक्तिभि ।

आराधना हि भणिता सम्यक्त्वे सा मुनीन्द्रै ॥४ ॥

भणिया भणिता । काऽसौ । सा आराहणा आराधना । कन्थ । हु खलु, हुशब्द खल्वर्थे प्राकृतत्वात् । कै । मुणिंदेहि मुनीन्द्रै । क्व । सम्मत्ते सम्यक्त्वे । सेति का । कीरड़ क्रियते । किं तत् । यत् यदिति किं । सददहणं श्रद्धान विश्वासो रुचि प्रतीतिरिति यावत् । केषा ? भावाणं भावाना जीवादिपदार्थाना ।

काभि करणताभि । सुत्तउत्तजुत्तीहि सूत्रोक्तयुक्तिभि सूत्रे परमागमे उक्ता या युक्तय सूत्रोक्तयुक्तयस्ताभि सूत्रोक्तयुक्तिभिरिति योजनिकाद्वार । सूत्रोक्तयुक्तिभिर्यद्भावाना श्रद्धान क्रियते सम्यक्त्वे सा आराधना मुनीन्द्रैर्भणिता खलु इति सक्षेपान्वयद्वार । तथाहि द्रव्यगुणपर्याया एतेषु भवतीति भावा जीवादयो नवपदार्था भवति । एतेषा किचिन्निर्देश क्रियते । तत्र चेतनालक्षणो जीव तद्विलक्षण पुद्गलधर्माधर्माकाशकालस्वरूपपचविधोऽजीव , योगद्वारेण कर्मागमनमास्रव ,

सूत्र (जिनेन्द्रदेव के वचन) में कथित युक्ति के द्वारा जीवादि तत्त्वो का श्रद्धान करना जिनेन्द्र भगवान ने सम्यग्दर्शन कहा है ॥४ ॥

गाथा मे 'हु' शब्द निश्चय अर्थ तथा पादपूरण के लिए है । यद्यपि भाव, पदार्थ, तत्त्व ये एकार्थ-वाची शब्द हैं फिर भी शब्दार्थ की अपेक्षा कुछ अन्तर भी है । अतः सक्षेप से नव पदार्थ वा सात तत्त्वो का श्रद्धान करना, रुचि करना सम्यग्दर्शन है ।

स्वकीय-स्वकीय गुण-पर्यायो मे जो होते हैं, रहते है उन जीवादि को भाव कहते हैं ।

अर्थ्यते, गम्यते= जो ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं, ज्ञान के विषय हैं, ज्ञानगम्य हैं, वे अर्थ या पदार्थ कहलाते है । द्रवति, गच्छति, प्राप्नोति स्वकीय-स्वकीयद्रव्यगुणपर्यायानु, जो अपने-अपने गुणो एव पर्यायों को प्राप्त होते हैं, प्रतिक्षण गुण-पर्यायों मे स्वभाव विभाव रूप परिणमन करते हैं इसलिए वे द्रव्य कहलाते हैं ।

तत्त्व शब्द सामान्यभाव वाची है, जिसका अर्थ है- जिस-जिस प्रकार से जीवादि पदार्थ व्यवस्थित हैं उनका उसी प्रकार से होना, परिणमन करना तत्त्व कहलाता है । अथवा-जीव अजीव ये दो द्रव्य हैं और उनकी पर्याये भाव वा तत्त्व कहलाती है ।

मुख्यतया जीव, अजीव के भेद से द्रव्य दो प्रकार का है ।

चेतना (ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग) जिसका लक्षण है उसको जीव कहते हैं । जिसमे चेतना नहीं है, अचेतन लक्षण है उसको अजीव कहते हैं । जिसमे चेतना नहीं है वह जीव से विपरीत लक्षण वाला अजीव है । अजीव द्रव्य के पाँच भेद है- पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । जिसमे स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण पाये जाते हैं उसको पुद्गल कहते हैं । इसके दो भेद हैं अणु और स्कन्ध ।

जीवकर्मणोरन्योन्यप्रदेशप्रवेशात्मको बध, आस्रवनिरोध सवर, कर्मणामेकदेशगलन निर्जरा, बधहेत्वभावनिर्जराभ्या कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष, शुभायुर्नामगोत्राणि पुण्य, अतोऽन्यत्पाप। अमी नव पदार्थसज्ञा लभते। उक्तस्य पचविधस्याजीवस्य निर्देशो विधीयते। तत्र स्पर्शरसगधवर्णवतः पुद्गला, जीवपुद्गलाना गते सहकारिकारण धर्म, स्थानयुक्ताना स्थिते सहकारिकारणमधर्म, सर्वद्रव्याणामवकाशदानदायकमाकाश, वर्तनालक्षण काल। अमी कालेन विना जीवेन सह पचास्तिकायसज्ञा लभते। पुण्यपापाभ्या विना नव पदार्था सप्त तत्त्वसज्ञा लभते। एतेषा सप्रपचविशेषा परमागमतो विज्ञेया अत्र तु नोच्यते ग्रथगौरवभयात् बहुषु ग्रथेषु प्रोक्तत्वाच्च। अमी यथा जिनेद्रेण प्रतिपादितास्तथैव सम्यक्त्वलिङ्गिता भवति नान्यथेति विश्वास प्रतीति रुचि श्रद्धान भण्यते। तच्च तन्निसर्गादधिगमाद्वेति

जिसका दूसरा विभाग नहीं कर सकते, जिसमें दो स्पर्श एक रस, एक गन्ध और एक वर्ण पाया जाये उसको परमाणु कहते हैं। परमाणुओं के समूह को स्कन्ध कहते हैं। जिसका विभाजन किया जाता है जो इन्द्रियों का विषय है तथा जो इन्द्रियों के द्वारा उपभोग में आता है उसे स्कन्ध कहते हैं।

जीव और पुद्गल के गमन में जो सहकारी होता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं, जैसे मछली के चलने में जल। जीव और पुद्गल के ठहरने में जो सहकारी होता है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं, जैसे पथिक के ठहरने में वृक्ष की छाया।

जीवादि छहों द्रव्यों को जो अवकाश देता है, स्थान देता है उसे आकाश कहते हैं। इसके दो भेद हैं- लोकाकाश और अलोकाकाश। जिसमें जीवादि छहों द्रव्य पाये जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं जिसमें केवल आकाश द्रव्य है, उसे अलोकाकाश कहते हैं।

जीवादि छहों द्रव्यों के परिवर्तन में जो कारण बनता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। निश्चय और व्यवहार के भेद से काल द्रव्य दो प्रकार का है। द्रव्यों का प्रतिक्षण जो परिवर्तन होता है, वर्तना होती है वह निश्चय काल है। निश्चय काल का कारण तथा आवली, नाडी, घड़ी, दिन, सप्ताह, पक्ष, महीना, ऋतु, अयन, वर्ष आदि का जो ज्ञान कराता है वह व्यवहार काल है।

प्रदेशों का समूह जिन द्रव्यों में पाया जाता है वे अस्तिकाय कहलाते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश ये पाँच अस्तिकाय हैं। जीव, धर्म और अधर्म असख्यात प्रदेशी हैं। आकाश अनन्त प्रदेशी है। यद्यपि पुद्गलपरमाणु एक प्रदेशी है परन्तु उन परमाणुओं में स्कन्ध होने की शक्ति है। इसलिए उपचार से पुद्गल सख्यात, असख्यात और अनन्त प्रदेशी कहलाता है। काल द्रव्य उपचार से भी अस्तिकाय नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार पुद्गल द्रव्य स्कन्ध होकर इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्य होता है, विभाजन के योग्य हो जाता है इसलिए उपचार से अस्तिकाय होता है, परन्तु काल द्रव्य का सचय नहीं होता और न उसका हम विभाजन कर सकते हैं अर्थात् जैसे पुद्गल स्कन्ध का विभाजन करके छोटा-बड़ा कर सकते हैं वैसे काल का विभाजन करके छोटा-बड़ा नहीं कर सकते अतः काल अस्तिकाय नहीं है।

तत्त्व सात है जीव, अजीव, आस्रव, बध, सवर, निर्जरा और मोक्ष।

जीव-अजीव का लक्षण पहले कह दिया है। कर्मों के आगमन को आस्रव कहते हैं। वह आस्रव दो प्रकार का है। द्रव्य और भाव। जीव के जिन भावों से कर्म आते हैं, उन भावों को भाव आस्रव कहते हैं। वे भाव पाँच प्रकार के हैं- मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग।

वचनात्कारणद्वयमद्भवति। जीवस्य अनादिकालकर्मपटलाष्टकमात्मान मिथ्यात्व क्वापि न परित्यजति। तद्द्विविध अगृहीतगृहीतभेदात्। प्रथम तावत्सकलस्य जीवराशेर्भवति तदुदयेन तत्त्वातत्त्वश्रद्धान किमपि न भवति। तत्र सम्यग्विपरीततत्त्वश्रद्धानयोर्द्वयोरप्यनवकाशत्वात्। द्वितीय तु विशिष्टपचेन्द्रियजीवराशेर्भवति

जिस भाव के उदय से जीव को तत्त्वश्रद्धान नहीं होता है, विपरीत बुद्धि होती है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। सामान्यत मिथ्यात्व एक प्रकार का है। गृहीत, अगृहीत के भेद से दो प्रकार का है। एकान्त मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, सशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व के भेद से मिथ्यात्व पाँच प्रकार का भी है।

द्रव्य नित्य ही है वा अनित्य ही है। इस प्रकार एकान्त रूप से वस्तु का निर्णय करना एकान्त मिथ्यात्व है। वस्तु के स्वरूप का विपरीत श्रद्धान करना विपरीत मिथ्यात्व है। देव-कुदेव, धर्म-अधर्म, गुरु-कुगुरु में भेद न समझकर सबकी समान विनय करना विनय मिथ्यात्व है। तत्त्वो का निर्णय नहीं करना, सशय रखना सशय मिथ्यात्व है। तत्त्वो को जानने का प्रयत्न ही नहीं करना अज्ञान मिथ्यात्व है। श्रद्धान और श्रद्धातव्य के भेद से मिथ्यात्व असख्यात लोक प्रमाण भी है। परन्तु सर्व मिथ्यात्व के भेद गृहीत और अगृहीत इन दो मिथ्यात्वों में गर्भित हो जाते हैं। जो कुगुरु के उपदेश से अतत्त्व वा मिथ्यात्व में गर्भित हो जाते हैं, जो कुगुरु के उपदेश से अतत्त्व वा मिथ्याधर्म का श्रद्धान होता है, वह गृहीत मिथ्यात्व है। जो अनादिकालीन मिथ्यात्व के उदय से अतत्त्व श्रद्धान है, वह अगृहीत मिथ्यात्व है। गृहीत मिथ्यात्व पचेन्द्रिय सैनी के ही होता है।

व्रतग्रहण वा सयमग्रहण के भाव नहीं होना अविरति है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के भेद से अविरति पाँच प्रकार की है अथवा- पाँच इन्द्रिय और मन को वश में नहीं रखना, छह काय के जीवों की विराधना करना रूप १२ प्रकार की भी अविरति होती है।

अच्छे (दान-पूजादि शुभ) कार्यों में प्रवृत्ति नहीं होना प्रमाद कहलाता है। उस प्रमाद के १५ भेद हैं। जिस कारण से यह जीव प्रमादी होता है, उसका मूल कारण कषाय का तीव्र उदय है क्योंकि कषाय ही आत्महितकारी कार्यों में प्रवृत्ति नहीं करने देती है। मूल कषाय क्रोध, मान, माया और लोभ के भेद से चार प्रकार की है और उत्तर भेद असख्यात लोक प्रमाण हैं। इन कषायों के वशीभूत होकर जीव पाँच इन्द्रिय-विषयों में प्रवृत्ति करते हैं, यह पचेन्द्रिय नामक प्रमाद है।

कषाय के कारण जो मन, वचन, काय की कुकथा में प्रवृत्ति होती है वह विकथा नामक प्रमाद है। उसके यद्यपि असख्यात लोकप्रमाण भेद हैं परन्तु ये सारे भेद चार विकथाओं में गर्भित हो जाते हैं।

देश-देशान्तर में होने वाले मानव, पशु, कुआ-बावडी, उद्यान आदि की कथा तथा वहाँ के राज्यों की व्यवस्था आदि के कथन में लीन होना राष्ट्र कथा कहलाती है। देश की व्यवस्था करने वाले राजाओं की कथा करना अवनिपाल कथा है।

भोजन की कथा करना भोजन कथा है। स्त्रियों के हाव, भाव, विलास व अगोपाग की कथा करना स्त्री कथा है। निद्रा और स्नेह इस प्रकार प्रमाद के १५ भेद हैं। मन, वचन और काय ये तीन योग है। इस प्रकार इन कारणों से पौद्गलिक कर्म आते हैं, अत यह भाव आस्रव है। ज्ञानावरणादि आठ कर्मों के योग्य जो पुद्गल वर्गणाएँ आती हैं वह द्रव्यास्रव कहलाता है। द्रव्यास्रव भी ज्ञानावरणादि के भेद से आठ प्रकार का है। मतिज्ञानावरण आदि उत्तर प्रकृतियों के भेद से द्रव्यास्रव १४८ प्रकार का है। तथा सूक्ष्म भेद की अपेक्षा द्रव्यास्रव असख्यात लोक प्रमाण है।

जीव और कर्मों का एकक्षेत्रावगाही हो जाना, अन्यान्य प्रदेशों का परस्पर एक स्थान में हो जाना बंध है। वह बंध प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग और स्थिति की अपेक्षा चार प्रकार का है। स्वभाव को प्रकृति कहते हैं- जैसे नीम की प्रकृति कटु है, दूध की मधुर। उसी प्रकार ज्ञान गुण का आच्छादन करना ज्ञानावरणीय का स्वभाव है, दर्शनावरण आदि को भी इसी भाँति समझना। पुद्गल परमाणु के समूह रूप जो कार्माण वर्गणा है, वह प्रदेश बन्ध है। फलदान शक्ति अनुभाग बंध है और कर्म प्रकृति का आत्मा के साथ रहने का नाम स्थिति बंध है। प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होता है और स्थिति, अनुभाग बन्ध कषाय से होता है।

आस्रव के निरोध को संवर कहते हैं अथवा आते हुए कर्मों का रुक जाना संवर है।

बंधे हुए कर्मों का एकदेश गलना, झडना नष्ट होना निर्जरा है।

सम्पूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना, आत्मा से अलग हो जाना मोक्ष है अथवा बंध के कारणों का अभाव और निर्जरा होने से कर्मों का अभाव होना मोक्ष है।

ये सात तत्त्व कहलाते हैं। इनमें पुण्य और पाप मिलाने से नौ पदार्थ होते हैं। अथवा पुण्य-पाप रहित नौ पदार्थ सात तत्त्व कहलाते हैं। शंका- नौ पदार्थ का पृथक् कथन क्यों किया है?

उत्तर - जीव, अजीव आदि सातों तत्त्व पुण्य और पाप रूप हैं। जैसे प्रथम गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान तक के जीव पापात्मा है और चतुर्थ गुणस्थानसे १४ वे गुणस्थान तक के जीव पुण्यात्मा है। इसी प्रकार आस्रव के भी दो भेद हैं- पुण्यास्रव और पापास्रव। जैसे शुभ नाम, गोत्र, आयु रूप कर्मों का आगमन पुण्यास्रव है और दर्शनावरणीय आदि कर्मों का आगमन पापास्रव है।

बंध भी पाप और पुण्य बंध के भेद से दो प्रकार का है। संवर भी दो प्रकार का है- पुण्य संवर और पाप संवर। पाप प्रकृतियों का आना रुक जाना पाप संवर है और पुण्य प्रकृतियों का आगमन रुक जाना पुण्य संवर है।

पापकर्मों का एकदेश गलना, झडना पापनिर्जरा है और पुण्य कर्मों का झरना पुण्यनिर्जरा है।

पापकर्मों का आत्मा से छूटना पापमोक्ष है और पुण्यकर्मों का आत्मा से छूट जाना पुण्यमोक्ष है। इन सात तत्त्व, नौ पदार्थ, छह द्रव्य और पाँच अस्तिकाय रूप पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। इस प्रकार सक्षेप से छह द्रव्य पाँच अस्तिकाय नौ पदार्थ सात तत्त्व का कथन किया। विस्तारपूर्वक अन्य ग्रन्थों से जानना चाहिए।

अथवा, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित तत्त्व ही सत्य है, वास्तविक है अन्य नहीं, इस प्रकार दृढ विश्वास, प्रतीति, रुचि करना सम्यग्दर्शन है। वह निसर्गज और अधिगमज के भेद से दो प्रकार का है। क्योंकि सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति के ये दो भेद दो कारणों की अपेक्षा से हैं।

जिसके उदय से जीवके अनादिकालीन कर्मपटल-अष्टक आत्मा को नहीं छोड़ते हैं, वह मिथ्यात्व है। वह मिथ्यात्व अगृहीत और गृहीत के भेद से दो प्रकार का है।

तदुदयेन जीवो विपरीत तत्त्व श्रद्धते न सम्यक्। यदा तु लब्धकालादिलब्धिको भवति जीवस्तदा निसर्गाधिगमाख्यकारणद्वय प्राप्नोति। निसर्ग स्वभावः आचार्यादीना धर्मोपदेशविशिष्टोपाय अधिगमः निसर्गेणापि पूर्वमधिगमेन भूत्वा भाव्य अन्यस्मिन् जन्मनि भावितयोगत्वात्। ततः अधिगम एव सम्यक्त्वोत्पत्तिनिमित्त प्रधान निसर्गे अधिगमे वा सत्यपि जीव औपशमिक क्षायोपशमिक क्षायिक चेति कारणत्रय समाश्रित्य तत्त्वश्रद्धान विधत्ते। अथैतेषा औपशमिकादीना यथानुक्रमेण लक्षणमाह। लक्षण द्विविध सामान्यविशेषभेदात्। एकव्यक्तिनिष्ठ सामान्य अनेक व्यक्तिनिष्ठो विशेषः। तत्र तावत्सामान्यलक्षणमुच्यते।

प्रथम (अगृहीत) मिथ्यात्व सकल ससारी जीवराशि के होता है। इसके उदय से जीव तत्त्वश्रद्धान और तत्त्वातत्त्व (सम्यग्मिथ्यात्व युक्त) परिणाम वाला भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगृहीत मिथ्यात्व में विपरीत (सम्यक् श्रद्धान और सम्यक्त्व मिथ्यात्व इन दोनों) श्रद्धान का अवकाश नहीं है। द्वितीय (गृहीत मिथ्यात्व) विशिष्ट पचेन्द्रिय जीवराशि के होता है। उसके उदय से जीव, तत्त्वो का विपरीत श्रद्धान करता है, सम्यक् श्रद्धान नहीं करता।

जब जीव काललब्धि आदि का सुयोग प्राप्त करता है तब निसर्ग और अधिगम नामक दो कारणों से सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है। निसर्ग का अर्थ स्वभाव है और अधिगम का अर्थ आचार्यादि के धर्मोपदेश विशिष्ट उपाय हैं। निसर्ग सम्यग्दर्शन में भी पूर्व में प्राप्त देशनालब्धि युक्त आसन्नभाव्य तत्त्वश्रद्धान रूप सम्यग्दर्शन को प्राप्त करता है, वह निसर्गज सम्यग्दर्शन है।

निसर्गज सम्यग्दर्शन का कथन होने पर भी सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति का प्रधान कारण तो अधिगमज ही है क्योंकि देशनालब्धि के बिना जीव को सम्यग्दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती।

शंका - यदि देशनालब्धि के बिना सम्यग्दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है तो निसर्गज सम्यग्दर्शन का कथन नहीं करना चाहिए?

उत्तर - यद्यपि देशनालब्धिपूर्वक होने से सम्यग्दर्शन अधिगमज ही है तथापि गुरु को जिसमें विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता है उसको निसर्गज सम्यग्दर्शन कहते हैं। इसलिये निसर्गज वा अधिगमज निमित्त को प्राप्त कर जो तत्त्वश्रद्धान होता है वह औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक के भेद से तीन प्रकार का है। अब इन तीनों प्रकार के सम्यग्दर्शन का क्रम से लक्षण कहते हैं।

जो सम्यग्दर्शन गुरु को अधिक परिश्रम के बिना उत्पन्न होता है, वह निसर्गज सम्यग्दर्शन है। जो गुरु के द्वारा विशेष समझाने पर तत्त्वरुचि होती है उसको अधिगमज सम्यग्दर्शन कहते हैं। यह बाह्य कारण की अपेक्षा कथन है।

अब अन्तरंग कारणों की अपेक्षा से होने वाले सम्यग्दर्शन का लक्षण कहते हैं। वह लक्षण दो प्रकार का है- सामान्य और विशेष। जो अनेकव्यक्तिनिष्ठ होता है, वह सामान्य लक्षण है और जो एक व्यक्ति निष्ठ है, वह विशेष है।

आत्मनि कर्मण स्वशक्ते कारणवशादनुद्भूतिरुपशम कतकादिद्रव्यसबधादभसि पकस्यानुद्भूतिवत्। आत्यतिकी निवृत्ति क्षय तस्मिन्नेवाभसि शुचिभाजनातरसक्राते पंकस्यात्यताभाववत्। उभयात्मको मिश्र तस्मिन्नेवाभसि कतकादिद्रव्यसबधात् पकस्य क्षीणाक्षीणवृत्तिवत्। उपशम प्रयोजनमस्ये-त्यौपशमिक, क्षय प्रयोजनमस्येति क्षायिक, क्षयोपशम प्रयोजनमस्येति क्षायोपशमिक। मोहनीयकर्मण अनतानुबधिचतुष्टय मिथ्यात्वत्रय चेति सप्ताना प्रकृतीनामुपशमादौपशमिक सम्यक्त्व भवति। तत्त्वथ भवतीति चेत्। अनादिमिथ्यादृष्टेर्भव्यस्य कर्मोदयापादितकालुष्ये सति। कुतस्तदुपशम। काललब्ध्यादिनिमित्तवान्। तत्र काललब्धिस्तावत् कर्माविष्ट आत्मा-भव्य काले अर्धपुद्गलपरिवर्तनाख्येऽवशिष्टे प्रथमसम्यक्त्वग्रहणस्य योग्यो भवति नाधिके इति। इयमेका काललब्धि। अपरा काललब्धि कर्मस्थितिका उत्कृष्टस्थितिकेषु कर्मसु जघन्यस्थितिकेषु प्रथम सम्यक्त्वलाभो न भवति। क्व तर्हि भवति। अत कोटाकोटीसागरोपमस्थितिकेषु कर्मसु बधमापद्यमानेषु विशुद्धपरिणामवशात् सत्कर्मसु च तत सख्येयसागरोपमसहस्रोनायामत कोटीकोटीसागरोपमस्थितौ स्थापितेषु प्रथमसम्यक्त्वयोग्यो भवति।

आत्मा में अतरग-बहिरग कारणो से कर्मों के शक्ति की उत्पत्ति नहीं होना, उसको उपशम कहते हैं। जैसे कतकफलादि द्रव्य के सम्बन्ध से पानी का कीचड नीचे बैठ जाता है।

कर्मों की आत्यतिकी निवृत्ति क्षय कहलाती है। जैसे निर्मल पानी को स्फटिक मणि के भाजन में रखने से पानी अत्यन्त स्वच्छ हो जाता है।

उभय आत्मक मिश्र कहलाता है। जैसे जल में कुछ कीचड नीचे बैठ जाता है और कुछ ऊपर रहता है, मिश्रित होता है।

उपशम जिसका भाव है वह औपशमिक कहलाता है। क्षय जिसका भाव है वह क्षायिक कहलाता है और क्षय और उपशम जिसका भाव है वह क्षायोपशमिक कहलाता है।

अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ, चारित्र मोहनीय कर्म की इन चार प्रकृतियों और मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति रूप दर्शनमोहनीय की इन तीन इस प्रकार कुल सात प्रकृतियों का उपशमन होने से तत्त्वो का जो दृढ श्रद्धान उत्पन्न होता है, वह औपशमिक सम्यग्दर्शन कहलाता है।

इन्हीं सात प्रकृतियों का अत्यन्त क्षय हो जाने से इन सातों की सत्ता-व्युच्छिन्नि हो जाने से जो तत्त्व-श्रद्धान होता है, वह क्षायिक सम्यग्दर्शन है। अनन्तानुबन्धी चार, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मिथ्यात्व इन छह प्रकृतियों के वर्तमान में उदय आने वाले निषेको का उदयाभावी क्षय, भविष्यत्काल में उदय में आने वाले निषेकों का सदवस्थारूप उपशम और एकदेशघाति सम्यक्त्व प्रकृति का उदय होने से जो चल, मलिन और अवगाढ भाव होता है, उसको क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन कहते हैं।

कर्मों के उदय से उत्पन्न कालुष्य भाव होने पर अनादि मिथ्यादृष्टि के उपशम सम्यग्दर्शन कैसे होता है? ऐसी शंका होने पर आचार्यदेव कहते हैं कि काललब्धि आदि का निमित्त पाकर यह जीव सर्व प्रथम औपशमिक सम्यग्दर्शन को प्राप्त करता है। सर्व प्रथम कर्मकालिमा से लिप्त भव्यात्मा अर्ध पुद्गल परिवर्तन नामक काल शेष रहनेपर प्रथमोपशम सम्यक्त्व को ग्रहण करने योग्य होता है, अधिक काल रहने पर नहीं, यह प्रथम काल लब्धि है।

अपरा काललब्धिर्भवापेक्षया, भव्य· पचेन्द्रियः सजी पर्याप्त मर्वविशुद्ध प्रथमसम्यक्त्वमुत्पादयति। आदिशब्देन जातिस्मरणादि परिगृह्यते, इत्यौपशमिकसम्यक्त्वलक्षण पूर्ण। अनन्तानुबन्धितुष्कस्य मिथ्यात्वसम्यक्त्वमिथ्यात्वयोश्चोदयक्षयात्तेषामेव सदवस्थारूपोपशमाच्च सम्यक्त्वम्यैकदेशघातिन उदयात् क्षायोपशमिकं चेति सम्यक्त्व। तासा पूर्वोक्ताना ममाना प्रकृतीनामत्यतक्षयात् क्षायिक सम्यक्त्व। सम्यक्त्वलक्षण व्याकृत्य कस्या गतो कति सम्यक्त्वानि भवति इति सूच्यते। तत्र नरकगतीं सर्वासु पृथिवीषु नारकाणां पर्याप्तकाना ओपशमिक क्षायोपशमिक चेति सम्यक्त्वद्वय भवति। प्रथमाया पुन पर्याप्तापर्याप्तकाना क्षायिक क्षायोपशमिक चेत् द्वय भवति।

दूसरी काल लब्धि : कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति की सत्ता में प्रथमोपशम सम्यक्त्व का लाभ नहीं होता है अर्थात् जब आयु कर्म को छोड़कर सात कर्मों की जघन्य वा उत्कृष्ट स्थिति है तो यह जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व के ग्रहण करने योग्य नहीं होता।

शका - तो फिर जीव सम्यग्दर्शन ग्रहण करने योग्य कब होता है ?

उत्तर - विशुद्ध परिणामों के द्वाग अतःकोटाकोटी प्रमाण स्थिति वाले कर्मों के बँधने पर और बँधे हुए कर्मों की स्थिति को सख्यात हजार सागर प्रमाण कम करते-करते अन्त कोटाकोटी प्रमाण स्थिति कर लेने पर प्रथम सम्यग्दर्शन के ग्रहण करने योग्य होता है। अर्थात् परिणामों की विशुद्धि से मत्ता में पड़े हुए कर्म भी अन्त कोटाकोटी प्रमाण स्थिति वाले हो जाते हैं और वर्तमान में बँधने वाले कर्म भी अन्त कोटाकोटी प्रमाण स्थिति पूर्वक ही बँधते हैं तब सम्यक्त्व उत्पन्न होने की योग्यता आती है। भव्य, सजी, पचेन्द्रिय पर्याप्त, सर्व विशुद्ध भाव वाले ही प्रथम सम्यग्दर्शन के ग्रहण करने योग्य होते हैं।

आदि शब्द से जाति-स्मरणादि भी ग्रहण किया जाता है अर्थात् जातिस्मरण, दु खानुभव, जिनमहिमा दर्शन और देव-ऋद्धिदर्शन आदि भी कारण हैं। इस प्रकार के सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति और अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व सम्यक्त्व और सम्यक्त्व मिथ्यात्व इन सात प्रकृतियों के उपशमन से औपशमिक सम्यक्त्व होता है। इन सात प्रकृतियों के क्षय से क्षायिक सम्यक्त्व होता है तथा अनन्तानुबन्धी चार मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मिथ्यात्व छह प्रकृतियों का सदवस्था रूप उपशम और सम्यक्त्व प्रकृति का उदय होने से जो श्रद्धान रूप परिणाम होता है, उसे क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन कहते हैं।

इस प्रकार तीनों प्रकार के सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति और लक्षण का कथन किया है।

सम्यग्दर्शन का लक्षण कहकर अब किसगति में कौनसा सम्यक्त्व होता है, उसका कथन करते हैं-नरक गति में सारी पृथिवियों में नारकियों के पर्याप्त अवस्था में उपशम और क्षायोपशमिक ये दो सम्यक्त्व होते हैं। अपर्याप्त अवस्था में छह नरको में सम्यग्दर्शन नहीं होता अर्थात् प्रथम नरक को छोड़कर अन्य नरको में सम्यग्दर्शि उत्पन्न नहीं होता।

प्रथम नरक में अपर्याप्त अवस्था में दो सम्यग्दर्शन होते हैं क्षायिक और क्षायोपशमिक। पर्याप्त अवस्था में उपशम, क्षायोपशमिक और क्षायिक ये तीन सम्यग्दर्शन होते हैं।

अपर्याप्त अवस्था में जो क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन कहा है, वह कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा से है, जो पर्याप्त होते ही अन्तर्मुहूर्त्त में क्षायिक सम्यग्दर्शन हो जायेगा। वास्तविक क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन नरक गति में अपर्याप्त अवस्था में नहीं है।

तिर्यगतौ तिरश्चा पर्याप्तकानामौपशमिकमस्ति तेषा पर्याप्तापर्याप्तकाना तु क्षायिक क्षायोपशमिक चेति द्वितयमस्ति, तिरश्चीना क्षायिक नास्ति औपशमिक क्षायोपशमिक च पर्याप्तकानामेव नापर्याप्तकाना। एव मनुष्यगतौ मनुष्याणा पर्याप्तापर्याप्तकाना क्षायिक क्षायोपशमिक चास्ति औपशमिक पर्याप्तकानामेव नापर्याप्तकाना, मानुषीणा तु त्रितयमप्यस्ति पर्याप्तकानामेव नापर्याप्तकाना क्षायिक पुनर्भाववेदेनैव। देवगतौ देवाना पर्याप्तापर्याप्तकाना त्रितयमप्यस्ति औपशमिकमपर्याप्तकाना। कथमितिचेत्। चारित्रमोहोपशमेन सहभूतान् प्रति भवनवासिव्यतरज्योतिष्काणा देवाना देवीना च सौधर्मैशानकल्पवासिनीना च क्षायिक नास्ति तेषा पर्याप्तकानामौपशमिक क्षायोपशमिक चास्ति। अस्य साधनमपि कथ्यते। साधन द्विविधमाभ्यतर बाह्य च।

तिर्यञ्चो मे तिर्यच गति मे पर्याप्त अवस्था मे औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक ये तीन सम्यग्दर्शन होते हैं। उनके अपर्याप्त अवस्था मे क्षायिक और क्षायोपशमिक ये दो सम्यग् दर्शन होते है। क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन नरक के समान कृतकृत्यवेदक की अपेक्षा से है क्योंकि सम्यग्दृष्टि नरक और तिर्यचो मे उत्पन्न नहीं होता है।

जिन जीवो ने मिथ्यात्व अवस्था मे नरक और तिर्यच आयुका बध कर लिया है, उसके बाद परिणामो की विशुद्धि और तीर्थकर तथा श्रुतकेवली का सान्निध्य पाकर क्षायिक सम्यग्दर्शन वा कृतकृत्य वेदक को प्राप्त हुआ है, ऐसे जीव मरकर भोगभूमिया तिर्यच और नारकी हो सकते हैं अत उनके अपर्याप्त अवस्था मे क्षायिक और क्षायोपशमिक दो सम्यग्दर्शन होते है, अन्य के नहीं। क्योंकि पूर्व मिथ्यात्व अवस्था मे जिन्होने तिर्यच वा नरकायुका बध नहीं किया है ऐसे सम्यग्दृष्टि जीव मरकर तिर्यच और नरक मे उत्पन्न नहीं होते।

तिर्यचिनी के क्षायिक सम्यग्दर्शन नहीं होता अत उसके अपर्याप्त अवस्था मे कोई भी सम्यग्दर्शन नहीं है परन्तु पर्याप्त अवस्था मे दो सम्यग्दर्शन होते हैं औपशमिक और क्षायोपशमिक। मनुष्यगति मे मनुष्यो के अपर्याप्त अवस्था मे दो सम्यग्दर्शन होते है, क्षायिक और क्षायोपशमिक।

पर्याप्त अवस्था में औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक ये तीन सम्यग्दर्शन होते है।

मनुष्यनियो (स्त्रियो) के अपर्याप्त अवस्था मे कोई भी सम्यग्दर्शन नहीं है। क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीव स्त्री पर्याय मे उत्पन्न नहीं होता। पर्याप्त अवस्था मे क्षायिक, औपशमिक और क्षायोपशमिक ये तीन सम्यग्दर्शन होते हैं, परन्तु क्षायिक सम्यग्दर्शन भाववेद की अपेक्षा है, द्रव्यवेद की अपेक्षा नहीं। क्योंकि द्रव्यवेद मे स्त्रियों के क्षायिक सम्यग्दर्शन नहीं होता।

देवगति मे देवों के पर्याप्त और अपर्याप्त दोनो अवस्थाओ मे तीनों प्रकार के सम्यग्दर्शन होते हैं।

शंका - अपर्याप्त अवस्था मे देवो के औपशमिक सम्यग्दर्शन कैसे होता है?

उत्तर - चारित्र मोहनीय का उपशमकर उपशम श्रेणी पर आरूढ द्वितीयोपशम सम्यग्दर्शन सहित मरकर सर्वार्थसिद्धि आदि देवो में उत्पन्न हो सकते हैं, अत अपर्याप्त अवस्था मे औपशमिक सम्यग्दर्शन होता है।

भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी देवो मे और सर्व प्रकार की देवागनाओ मे सम्यग्दृष्टि उत्पन्न नहीं होता। इसलिये भवनत्रिक मे सौधर्म आदि देवागनाओ मे अपर्याप्त अवस्था मे सम्यग्दर्शन नहीं होता। परन्तु पर्याप्त अवस्था में उपशम और क्षायोपशमिक ये दो सम्यक्त्व होते हैं। भवनत्रिक और कल्पवासी देवागनाओ मे क्षायिक सम्यक्त्व नहीं है। इस प्रकार सम्यग्दर्शन आराधना के कथन मे सम्यग्दर्शन का निर्देश और स्वामित्व का कथन समाप्त हुआ।

आभ्यतर दर्शनमोहस्योपशाम क्षय क्षयोपशामो वा। बाह्य नारकाणा प्राक् चतुर्थ्याः सम्यग्दर्शनस्य साधन केषाचिज्जातिस्मरण केषाचिद्धर्मश्रवण केषाचिद्वेदनाभिभवः, चतुर्थीमारभ्य आसप्तम्या नारकाणा जातिस्मरण वेदनाभिभवश्च।

तिरश्चा केषाचिज्जातिस्मरण केषाचिद्धर्मश्रवण केषाचिज्जिनबिबददर्शन। मनुष्याणामपि तथैव। देवानामपि केषाचिज्जातिस्मरण केषाचिद्धर्मश्रवण केषाचिज्जिनमहिमदर्शन केषाचिदेवार्थिदर्शन। एव प्रागानतात्। आनतप्राणतारणाच्युतदेवाना देवार्थिदर्शन मुक्त्वा अन्यत्रितयमप्यस्ति। नवग्रैवेयकवासिना केषाचिज्जातिस्मरण केषाचिद्धर्मश्रवण। अनुदिशानुत्तरविमानवासिनामिय कल्पना न भवति प्रागेव गृहीतसम्यक्त्वाना तत्रोत्पत्ते।

सम्यग्दर्शन के साधन का कथन करते हैं। सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति के कारणों को साधन कहते हैं। वह साधन दो प्रकार का है अतरग और बाह्य।

सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति का अतरग कारण दर्शन मोहनीय की तीन और चारित्र मोहनीय की चार प्रकृतियों का उपशाम, क्षय और क्षयोपशाम है। यह चारो गतियों में सामान्य है। बाह्य कारण अनेक प्रकार के हैं और कथंचित् भिन्न-भिन्न हैं? जातिस्मरण, धर्मश्रवण, वेदानुभव, जिनबिम्बदर्शन, जिनमहिमादर्शन और देव-ऋद्धि-दर्शन।

गति मार्गणा की अपेक्षा नरक गति में प्रथम नरक से लेकर तीसरे नरक पर्यन्त किसी नारकी को जातिस्मरण से किसी को धर्मश्रवण से और किसी को वेदना के अनुभव से सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है।

चौथे नरक से सातवे नरक पर्यन्त किसी को जातिस्मरण से और किसी को वेदना-अनुभव से सम्यग्दर्शन होता है।

तिर्यच गति में तिर्यचो में किसी को जातिस्मरण से, किसी को धर्मश्रवण से और किसी को जिनबिम्ब के दर्शन से सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होती है।

मनुष्य गति में मनुष्यो के भी तिर्यचो के समान सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति के तीन कारण हैं। वेदानुभव, धर्मश्रवण और जातिस्मरण।

देवगति में देवों के १२ वे स्वर्ग तक चार कारण हैं- जातिस्मरण, धर्मश्रवण, जिनमहिमादर्शन^१ और देव-ऋद्धि-दर्शन।^२

आनत, प्राणत, आरण और अच्युत स्वर्ग में देव-ऋद्धि को छोड़कर अन्य तीन कारण हैं।

नव ग्रैवेयकवासी देवों में किसी को जातिस्मरण से और किसी को धर्मश्रवण से सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है। नव ग्रैवेयक में सब देव समान हैं, इसलिए देवऋद्धि दर्शन कारण नहीं है।

नव अनुदिश और पाँच अनुत्तर में सम्यग्दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं अतः इनमें सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति के कारणों की कल्पना नहीं है।

१ जिनेन्द्र भगवान के पंच कल्याणक को जिनमहिमा कहते हैं।

२ देवों की सम्पदा, शक्ति आदि को देवऋद्धि कहते हैं।

अस्याधिकरणमपि कथ्यते । अधिकरण द्विविध आभ्यतर बाह्य च । आभ्यतर स्वामिसबधारह एवात्मा 'विवक्षात कारक-प्रवृत्ते' बाह्य लोकनाडी । सा कियती । एकरज्जुविष्कभा चतुर्दशरज्ज्वायामा । स्थितिरप्यस्य कथ्यते । औपशमिकस्य जघन्योत्कृष्टा चातमौहूर्तिकी । क्षायिकस्य ससारिण जघन्यातमौहूर्तिकी उत्कृष्टा त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाणि सातमुहूर्ताष्टवर्षहीनपूर्वकोटीद्वयाधिकानि । मुक्तस्य सादिरप्यपर्यवसाना । क्षायोपशमिकस्य जघन्यातमौहूर्तिकी उत्कृष्टा षट्षष्टिसागरोपमाणि ॥ विधानमप्यस्य । विधान सामान्यादेक सम्यग्दर्शन द्वितय निसर्गजाधिगमजभेदात् । त्रितय औपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकभेदादेव सख्येया विकल्पा असख्येया अनताश्च भवति श्रद्धातृश्रद्धातव्यभेदात् । इत्युक्तलक्षणा नानाविधा सूत्रोक्तय सति अत्र तूपदेशो मुख्यवृत्त्या मनुष्यगतौ कथ्यते तद्भवमुक्तिसाधनत्वात् ।

अब अधिकरण का कथन करते हैं-

बाह्य और अतरग के भेद से अधिकरण के दो भेद हैं । आभ्यन्तर अधिकरण आत्मा ही है क्योंकि आत्मा मे ही सम्यग्दर्शन है अतः स्वामी-सबध के योग्य आत्मा ही है । केवल विवक्षा से कारक की प्रवृत्ति होती है ।

बाह्य अधिकरण १४ राजू लम्बी १ राजू चौड़ी त्रस नाली है । क्योंकि त्रसनाली मे रहने वाले पचेन्द्रिय सैनी पर्याप्त जीवो को ही सम्यग्दर्शन होता है, अन्य को नहीं ।

सम्यग्दर्शन की स्थिति का कथन करते हैं- स्थिति दो प्रकार की होती है- जघन्य और उत्कृष्ट । औपशमिक सम्यग्दर्शन की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है । अन्तर्मुहूर्त के बाद वह सम्यग्दर्शन छूट जाता है ।

ससारी जीवो के क्षायिक सम्यग्दर्शन की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है अर्थात् अन्तर्मुहूर्त में वह मुक्तिपद को प्राप्त कर लेता है । उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त सहित आठ वर्ष कम दो कोटि पूर्व अधिक तैतीस सागर प्रमाण है । इतने काल के भीतर वह आत्मा निश्चय से मुक्ति प्राप्त कर लेता है । मुक्तात्मा की अपेक्षा क्षायिक सम्यग्दर्शन की स्थिति सादि और अनन्त है ।

क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है अर्थात् यह सम्यग्दर्शन उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्त में छूट सकता है । इसकी उत्कृष्ट स्थिति ६६ सागर प्रमाण है अर्थात् ६६ सागर के बाद यह सम्यग्दर्शन या तो क्षायिक सम्यग्दर्शन रूप परिणत हो जाता है या फिर छूट कर मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है ।

अब सम्यग्दर्शन के विधान (भेद) का कथन करते हैं-

सामान्य से सम्यग्दर्शन एक प्रकार का है । विशेष रूप से निसर्गज और अधिगमज के भेद से दो प्रकार का है । औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक के भेद से तीन प्रकार का है । आज्ञा सम्यक्त्व, उपदेश सम्यक्त्व आदि के भेद से १० प्रकार का है । इस प्रकार श्रद्धातृ^१ और श्रद्धातव्य^२ के भेद से सख्यात, असख्यात और अनन्त प्रकार का भी सम्यग्दर्शन होता है ।

इस प्रकार उपरि कथित लक्षण वाला सम्यग् दर्शन नाना प्रकार के सूत्र से कथित है । परन्तु इस ग्रन्थ में मुख्य रूप से मनुष्यभव की अपेक्षा कथन है- क्योंकि मानव ही आराधना की आराधना कर उसी भव से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं ।

१ श्रद्धान करने वाले को श्रद्धाता कहते हैं ।

२ श्रद्धान करने योग्य वस्तु को श्रद्धातव्य कहते हैं ।

मूढत्रयादिपचविंशतिमलपरिहारेण हेयस्य त्यागेनोपादेयस्योपादानेन जीवादितत्त्वश्रद्धान विधीयते यत्र सा व्यवहारसम्यग्दर्शनाराधना सा च क्षपकेणाप्रमत्तेनाराधनीया भवतीति तात्पर्यं।

आठ मद, शका आदि आठ दोष, तीन मूढता और छह अनायतन, ये सम्यग्दर्शन के २५ दोष हैं।

१ क्षायोपशमिक क्षणध्वसी ज्ञान को प्राप्त कर मदोन्मत्त हो जाना, अपने स्वरूप को भूल जाना ज्ञान मद है। २ सासारिक सम्मान प्राप्त कर मान के पर्वत पर चढ़ जाना, निज निधि को भूलकर बाह्य में रमण करना पूजा मद है। ३ स्वकीय पैतृक पक्ष को उत्तम मानकर दूसरो की अवज्ञा करना, अपने को उत्तम मानना कुल मद है। ४ मातृक पक्ष में मामा आदि को मंत्री पद आदि में स्थापित देखकर 'मेरे मामा राजा हैं, मंत्री है' आदि प्रकार से घमण्ड करना, ये सब क्षणिक हैं, विनाशशील हैं, इस विचार से शून्य हो जाना जातिमद है। ५ विनाशीक शारीरिक शक्ति को प्राप्त कर उस शक्ति का अभिमान करना बलमद है। ६ धन, सम्पदा आदि सासारिक वैभव प्राप्त कर 'मेरे समान धनवान, ऐश्वर्यशाली कोई नहीं है,' ऐसा विचार कर वस्तु के स्वरूप को भूल जाना, ऐश्वर्य वा ऋद्धि मद है। ७ अनशन आदि बाह्य तपश्चरण करके अपने को महान् मानना, 'मेरे समान उपवास आदि करने वाला कोई नहीं है' ऐसा विचार करना तप मद है। ८ स्वकीय शारीरिक सौन्दर्य का घमण्ड करना शरीर मद है। ये आठो मद सम्यग्दर्शन के घातक हैं।

जिनेन्द्रकथित तत्त्व में शका करना, सासारिक भोगो की वाञ्छा करना, जिनधर्म में प्रीति नहीं करता, तत्त्व-अतत्त्व, देव-कुदेव, गुरु-कुगुरु आदि की पहिचान नहीं करना, किसी कारण से धर्म में दूषण लगाने वाले धर्मात्मा के दोषो का आच्छादन न करके उनके दोषो को बाह्य में प्रगट करना, किसी कारण से दर्शन और चारित्र से च्युत होते हुए को सम्बोधन करके स्थिर नहीं करना, धर्मात्माओ के प्रति वात्सल्य भाव नहीं होना और धर्म की प्रभावना नहीं करना ये शकादि आठ दोष हैं।

गगादि नदियो में स्नान करने को धर्म मानना वा लौकिक जनो की देखा-देखी करना लोक मूढता है। रागी, द्वेषी देवो को आप्त मानकर उनकी पूजा करना देव मूढता है।

शंका - पद्मावती, धरणेन्द्र, यक्ष आदि रागी-द्वेषी है, उनकी पूजा करना देवमूढता है कि नहीं?

उत्तर - पद्मावती, धरणेन्द्र आदि को साधर्मी समझकर वा धर्म के रक्षक समझकर उनका सत्कार करना देवमूढता नहीं है। परन्तु उनको आप्त मानकर पूजना देवमूढता है। क्योंकि उनको वस्तु के स्वरूप का भान है, परन्तु जिनको वस्तुस्वरूप का ज्ञान नहीं है, वे ही मूढ होते हैं।

पाँच पापो में लीन, घोर परिग्रही एव आरम्भ करने वाले पाखण्डी जनो का सत्कार करना, उसको पाखण्ड मूढता कहते हैं।

“ कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और उनके भक्त जनो का सत्कार करना छह अनायतन है। ये सारी क्रियाएँ सम्यग्दर्शन की घातक हैं। हे क्षपक ! सम्यग्दर्शन के इन २५ दोषो का त्यागकर आठ अग सहित सम्यग्दर्शन को धारण कर। निर्मल सम्यग्दर्शन को धारण करना ही दर्शन आराधना है।

येनेदं त्रिजगद्वरेण्यविभुना प्रोक्तं जिनेन स्वयं,
सम्यक्त्वाद्भुतरत्नमेतदमलं चाभ्यस्तमप्यादरात् ।
भंक्त्वा स प्रसभं कुकर्मनिचयं शक्त्या च सम्यक् पर-
ब्रह्माराधनमद्भुतोदितचिदानंदं पदं विदते ॥

इति सम्यग्दर्शनाराधनालक्षणप्रतिपादनेन चतुर्थगाथासूत्रं गतं ॥४॥

हे क्षपक ! तू यदि अपना हित चाहता है तो जिनमत में तथा आत्मतत्त्वके स्वरूप में कभी शका-सशय मत कर। मृत्यु का भय मत कर। (निःशक्ति अंग)।

ये सासारिक भोग विनाशशील हैं, आत्मा के शत्रु हैं, अतृप्ति के कारण हैं, अतः सासारिक भोगों की वा सासारिक भोगों के लिए अन्य धर्म की वाञ्छा वा उसकी प्रशंसा मतकर। (निःकाक्षित अंग)।

हे क्षपक ! किसी भी प्रकार की आपत्ति या भय के कारणों के उपस्थित होने पर भी धर्म से ग्लानि नहीं करना वा दिगम्बर साधुओं के शरीर को देखकर हृदय में जुगुप्सा नहीं करना। क्योंकि यह भावना धर्म की घातक है। (निर्विचिकित्सा अंग)

हे क्षपक ! तू तत्त्व-कुतत्त्व की पहिचान कर। कुमार्ग और कुमार्गगामियों की वचन से स्तुति, मन से प्रशंसा और काय से सराहना मत करना। अपने चित्त की धारा को विक्षिप्त मत करना। (अमूढदृष्टि अंग)

हे क्षपक ! धर्मात्माओं के दोषों को प्रगट करने की भावना मत कर। स्वकीय धर्म को वृद्धिगत करने का प्रयत्न कर। अन्य के दोषों को प्रकट करने की भावना सम्यग्दर्शन की घातक है। (उपगूहन अंग)

हे क्षपकराज ! सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य से च्युत होने वाले स्वकीय मन को अपने में स्थिर करने का प्रयत्न कर। यदि प्रमाद वा अज्ञान से तेरा मन क्वचित् विकृत होगा, वा सम्यग्दर्शन और चारित्र्यसे च्युत होगा तो तेरा कुमरण होगा और तुझे दुर्गतियों में भ्रमण करना पड़ेगा। (स्थितीकरण अंग)

हे आराधक ! तू शिवसुख के कारणभूत 'अहिंसा परमो धर्म' में प्रीति कर। निष्कपट भावों से धर्मात्माओं के साथ वात्सल्य भाव रख। (वात्सल्य अंग)

हे गुणाधिप ! रत्नत्रयरूपी अग्नि के द्वारा अपनी आत्मा को निर्मल कर तथा दान, तप, जिनपूजा के द्वारा जिनधर्म का प्रचार-प्रसार कर। (प्रभावना अंग)

हे क्षपकराज ! प्रमाद को छोड़कर जो जीवादि पदार्थ हेय (आस्रव, बध) हैं उनका हेय रूप से श्रद्धान कर और उपादेय (सवर, निर्जरा और मोक्ष) का उपादेय रूप से श्रद्धान कर। यह व्यवहार सम्यग्दर्शन आराधना है।

चिदानंद चैतन्य स्वरूप अपनी आत्मा की आराधना करना, स्वकीय आत्मा की रुचि, प्रतीति निश्चय आराधना है।

सम्यग्दर्शन आराधना का फल

तीन जगत् में श्रेष्ठ, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित सम्यग्दर्शन से उत्पन्न इस निर्मल रत्न का आदर-पूर्वक अभ्यास करो। हे क्षपक ! इस सम्यग्दर्शन का अभ्यास करने वाले महानुभाव शीघ्र ही अपनी शक्ति से कर्मों के समूह का नाश कर परम ब्रह्म की आराधना कर चिदानंद चैतन्य स्वरूप परमात्म पद को प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार सम्यग्दर्शन नामक आराधना के लक्षण का वा दर्शन आराधना का प्रतिपादन करने वाली चौथी गाथा पूर्ण हुई ॥४॥

अथ व्यवहारज्ञानाराधना प्रतिपादयति-

सुत्तत्थभावणा वा तेसिं भावाणमहिगमो जो वा ।
णाणस्स हवदि एसा उत्ता आराहणा सुत्ते ॥५॥

सूत्रार्थभावना वा तेषा भावानामधिगमो यो वा ।
ज्ञानस्य भवत्येषा उक्ता आराधना सूत्रे ॥५॥

हवदि भवति । कासौ । आराहणा आराधना । कस्य । णाणस्य ज्ञानस्य । कासावाराधना । एसा एषा । किंविशिष्टा । उक्ता उक्ता प्रोक्ता । कस्मिन् । सुत्ते सूत्रे परमागमे । एषेति का । सुत्तत्थभावणा वा सूत्रार्थभावना परमागमभावना । अथवा जो य इति क । अहिगमो अधिगम सम्यक् परिज्ञान केषा । भावाणं भावाना । तेसि तेषा पूर्वोक्तानामिति योजनिकाद्वार । सूत्रार्थभावना वा तेषा भावना यो वा अधिगम एषा सूत्रे उक्ता ज्ञानस्याराधना भवतीति सक्षेपान्वयद्वार ।

अब व्यवहार ज्ञान-आराधना का प्रतिपादन करते हैं-

“उन जीवादि नौ पदार्थों का जो अधिगम होता है उसको जिनागम मे ज्ञान की भावना कहा है और उसी को परमागम मे ज्ञान की आराधना कहा है अर्थात् यह सूत्रार्थ भावना ही परमागम मे ज्ञान की आराधना वा ज्ञानकी भावना है । ऐसा समझना चाहिए । इस प्रकार सूत्र मे ज्ञान आराधना कही है ॥५॥

अक्षर^१ शुद्ध पढना, अर्थ शुद्ध^२ पढना, दोनो शुद्ध^३ पढना, काल^४ मे पढना, विनय^५ से पढना, बहुमान^६ से पढना, उपधान से पढना^७ और गुरु का नाम नहीं छिपाना^८, यह आठ प्रकार का ज्ञानाचार है ।

शास्त्रो का पठन करते समय अक्षर, विराम, विसर्ग, रेफ आदि को शुद्ध पढना चाहिए । क्योंकि अक्षर को शुद्ध नहीं पढने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जैसे चिंता में एक अनुस्वार छोड देने से चिंता अर्थ हो जाता है । यदि विराम पर ध्यान नहीं दिया तो “जाने दो मत रोको” इसके दो अर्थ होते हैं जाने दो, मत रोको । जाने दो मत, रोको । अत विराम पर ध्यान रखकर उसको शुद्ध पढना भी आवश्यक है ।

वाचक शब्दो को शुद्ध पढकर उनका वाच्य अर्थ भी शुद्ध पढना चाहिए । क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं- जैसे सैंधव का अर्थ घोडा भी है और सैंधा नमक भी । अर्थ प्रकरणवश किया जाता है, भोजन करते समय सैंधव का अर्थ नमक और कहीं बाहर घूमने जाना हो तो घोडा ।

अज का अर्थ बकरा, ब्रह्मा, जिसमे उत्पन्न होने की शक्ति नहीं है ऐसा शालि धान्य, आदि अनेक अर्थ हैं । शब्दो का अर्थ करते समय पाठक को ध्यान रखना पडता है कि इस समय इस शब्द का क्या अर्थ करना चाहिए । शब्दो के अर्थों का ध्यान नहीं रखने से पशुओं के घातरूप यज्ञ की प्रवृत्ति चली । “अजैर्यष्टव्य” अज का अर्थ है जिसमे अकुर पैदा होने की शक्ति नहीं है, ऐसा धान्य । परन्तु अज का अर्थ बकरा करके ही पर्वत ने यज्ञ मे पशुओ को होमने की प्रथा चलाई थी । इसी प्रकार जितने मत-मतान्तर चले हैं, वे अर्थ की विपरीतता से ही चले हैं ।

काले विणये उवहाणे बहुमाणे तहेव णिण्हवणे ।
वंजण अत्थे तदुभय णाणाचारो दु अट्टविहो ॥

इति गाथाकथितलक्षणाष्टविनयादिना ज्ञानमाराधनीयमिति भावार्थ ॥

सिद्धांते जिनभाषिते नवलसत्त्वार्थभावाद्भुते,
भाव यो विदधीत वाधिगमनं कुर्वीत तस्यानिशं ।
भक्त्या स प्रसभं कुकर्मनिचय भंक्त्वा च सम्यक्पर-
ब्रह्माराधनमद्भुतोदितचिदानंदं पदं विदते ॥५॥

वाचक (शब्द) वाच्य (अर्थ) दोनो को शुद्ध पढना उभय शुद्ध कहलाता है।

शास्त्र पढने के लिए जो काल निषिद्ध है उसमे शास्त्र नहीं पढना चाहिए, सूर्योदय के दो घडी (४८ मिनट) पूर्व और दो घडी पश्चात्, मध्याह्न १२ बजे के दो घडी पूर्व और दो घटिका पश्चात्, सूर्यास्त के दो घटिका पूर्व और दो घटिका पश्चात् तथा अर्धरात्रि के दो घटिका पूर्व और दो घटिका पश्चात् तक का काल स्वाध्याय के लिए निषिद्ध है। इन कालो को छोडकर स्वाध्याय करना चाहिए।

शास्त्रो का पठन-पाठन विनय से करना चाहिए। अर्थात् हाथ-पैर धोकर चौकी बिछाकर, श्रुत भक्ति और आचार्य-भक्ति बोलकर विधिपूर्वक कायोत्सर्ग करके शास्त्र पढना चाहिए।

बार-बार नमस्कार करके अति भक्ति से शास्त्र पढना बहुमान है। विनय सामान्य है वह वाचनिक और कायिक भी हो सकती है, परन्तु बहुमान विशेष मानसिक अनुराग है।

शास्त्रपठन के प्रारम्भ मे कुछ नियम धारण करना, हृदय मे अर्थ की अवधारणा करना उपधान है।

जिस गुरु के समीप ज्ञान की आराधना की है, ज्ञान प्राप्त किया है, जिस गुरु ने ज्ञानदान दिया है उसका नाम नहीं छिपाना अनिह्व है। एक अक्षर पढाने वाले को भी भूलना महापाप है और जो आत्म-कल्याणकारी ज्ञान देने वाले को भूल जाता है, उसके बराबर कोई पाप नहीं है।

हे क्षपक ! इस प्रकार आठ अग सहित ज्ञान की आराधना कर। यह ज्ञानाराधना ही तेरे अज्ञान का नाश करने वाली है और मुक्तिपद देने वाली है। इस प्रकार जिनभाषित आठ अग सहित ज्ञान की आराधना करनी चाहिए।

नव पदार्थो से लसत्, तत्त्वार्थ भाव से उत्पन्न, जिनभाषित सिद्धान्त मे कथित जो पदार्थ हैं, उनका जो भक्ति से श्रद्धान करता है, रात-दिन उनका अधिगमन करता है, अभ्यास, मनन, चितन करता है वह शीघ्र ही कुकर्मो के समूह का नाश कर समीचीन प्रकार से परम ब्रह्म की आराधना से उत्पन्न चिदानन्द रूप परम पद को प्राप्त करता है ॥५॥

ज्ञानाराधना व्याख्याय चारित्राराधना प्रतिपादयति-

तेरहविहस्स चरणं चारित्तस्सेह भावसुद्धीए ।

दुविहअसंजमचाओ चारित्ताराहणा एसा ॥६॥

त्रयोदशविधस्य चरण चारित्रस्येह भावशुद्ध्या ।

द्विविधासयमत्यागश्चारित्राराधना एषा ॥६॥

ज्ञानाराधना की व्याख्या करके अब चारित्र आराधना का प्रतिपादन करते हैं-

यहाँ पर भावशुद्धि पूर्वक तेरह प्रकार के चारित्र का आचरण करना और दो प्रकार के असंयम का त्याग करना यह चारित्र आराधना है ॥६॥

पच महाव्रत, पच समिति और तीन गुप्ति का पालन करना तेरह प्रकार का चारित्र कहा है।

जो महापुरुषों (महाशक्तिशाली पुरुषों) के द्वारा धारण करने योग्य हैं वे महाव्रत कहलाते हैं। वे महाव्रत पाँच होते हैं।

अहिंसा महाव्रत- हिंसा दो प्रकार की है भाव और द्रव्य। प्रमाद के वशीभूत होकर एकेन्द्रिय आदि प्राणियों का घात करना द्रव्यहिंसा है और आत्मा में रागद्वेष का प्रादुर्भाव होना भावहिंसा है। दोनों प्रकार की हिंसा का त्याग करना अर्थात् मन-वचन-कायसे किसी भी जीव की विराधना नहीं करना तथा आत्मा को कर्मों से कसने वाली, दु ख देने वाली वा आत्मा को दुर्गति में ले जाने वाली विभाव परिणति रूप जो कषाय है, उसका त्याग करना, कषाय के आधीन नहीं होना अहिंसा महाव्रत है।

प्रमाद वा कषाय के वशीभूत होकर जो कुछ कहा जाता है वह असत्य है। उस असत्य के चार भेद हैं। 'है' उसको नहीं कहना, 'नहीं है' उसको 'है' कहना, वस्तु का विपरीत कथन करना और अप्रिय, निन्दनीय एव सावद्य कथन करना।

अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से जो वस्तु है, उसका निषेध करना प्रथम असत्य है। जैसे आत्मा स्वकीय द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव से अस्ति रूप है उसका निषेध करना कि आत्मा है ही नहीं। पृथ्वी जल, अग्नि और वायु इन चार भूतों के सयोग से चेतना शक्ति उत्पन्न होती है तब आत्मा उत्पन्न हुआ ऐसा कहा जाता है और इनका नाश होता है तब आत्मा का भी नाश हो जाता है, न परलोक है, न नरक है, न स्वर्ग है, न पुण्य-पाप है और न पुण्य-पाप का भोक्ता आत्मा नाम की वस्तु ही है। इस प्रकार का कथन करना, अस्ति का निषेध करने वाला असत्य है।

जो वस्तु नहीं है, उसका अस्ति रूप से कथन करना दूसरा असत्य है- जैसे मोक्षपद को प्राप्त हुए जीव कभी ससार में लौटकर नहीं आते, उनका ससार में लौटना कहना, इत्यादि नास्त्यात्मक असत्य है।

वस्तु का विपरीत कथन करना, जैसे वस्तु अनेक धर्मात्मक है उसका एकान्त रूप से कथन करना विपरीत असत्य है। साख्य मत के अनुसार आत्मा को सर्वथा नित्य कहना, बौद्ध मतानुसार वस्तु को सर्वथा अनित्य कहना, इत्यादि रूप से वस्तु का कथन करना विपरीत असत्य है।

जिस बात को कहने से जीवों की हिंसा होती है, जिसको सुनकर श्रोता पापों में प्रवृत्ति करता है, विपरीत आचरण करता है वह सावद्य असत्य है। जैसे किसी को कहना 'तुम खेती करो', 'कारखाना खोल लो', 'नाली साफ करो', इत्यादि वचनों से जीवहिंसा में वृत्ति करता है, वह सावद्य असत्य है।

अत्र भवतीति क्रिया अध्याहार्या। भवति। कासौ। चारित्ताराहणा चारित्राराधना। का। एसा एषा। एषेति का। चरणं चरण अनुष्ठान। कस्य। चरित्तस्स चारित्रस्य। कतिविधस्य। तेरहविहस्स त्रयोदशविधस्य त्रिभिरधिका दश तस्य पचमहाव्रतपचसमितितिगुप्तिलक्षणस्य। उक्त च-

‘इसका नाक काट लो’, ‘यह पापी है’ ‘दुष्ट है’ ‘तू मर जा’ इत्यादि कठोर वचनो का उच्चारण करना अप्रशसनीय निर्दनीय वचन है। इन चारों प्रकार के असत्य का त्याग करने से सत्य महाव्रत होता है।

बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना अचौर्य महाव्रत है। वा जिनेन्द्रकथित मार्ग के अनुसार चलना, उसके कथन को नहीं छिपाना अचौर्य महाव्रत है। मन, वचन, काय, कृत-कारित-अनुमोदना से स्त्री मात्र का त्याग करके स्वकीय परम ब्रह्म आत्मा में रमण करना ब्रह्मचर्य महाव्रत है।

दु ख वा आकुलता के कारण, वैर-विरोध को बढ़ाने वाले, दुर्गति में ले जाने वाले परिग्रह का त्याग करना, पिच्छिका, कमण्डलु एव शास्त्र के सिवाय सब वस्तुओं का त्याग करना अपरिग्रह महाव्रत है।

सम् सम्यक्प्रकार की ‘इति’ प्रवृत्ति रूप क्रियाओं को समिति कहते हैं। ससारी जीवों की प्रवृत्तियाँ पाँच प्रकार की हैं। चलना, बोलना, खाना, किसी वस्तु को उठाना-रखना और शरीर का मैल, मल, मूत्र, नाक का मल, नख, केश आदि का क्षेपण करना।

इन क्रियाओं के कारण प्रवृत्तियों के पाँच नाम हैं जिनको समिति कहते है।

ईर्या समिति - ‘ईर्’ धातु गमन करने के अर्थ में आती है। चार हाथ जमीन देखकर ‘किसी जीव का घात न हो’ ऐसी भावना के साथ कारुण्य हृदय से गमन करना।

भाषा समिति - हित, मित और प्रिय वचन बोलना। सर्व प्रथम तो मौन से ही रहना चाहिए। अर्थात् परम सत्य आत्म स्वभाव की एकाग्रता में रहकर बोलने का विकल्प नहीं होने देना चाहिए। यदि बोलने के विकल्प को नहीं रोक सके तो ऐसे वचन बोलने चाहिए जो स्वपर का हित करने वाले हों, प्रिय हों, अमृत के समान मधुर हों और सक्षिप्त हों।

मूलाचार आदि आचारग्रन्थों में कथित ४६ दोषों को टालकर शुद्ध परिमित भोजन करना एषणा समिति है। यद्यपि भोजन करना साधुओं का उत्सर्गमार्ग है, राजमार्ग नहीं है तथापि तपश्चरण के कारण-भूत शरीर को स्थिर रखने के लिए अनासक्ति पूर्वक आवश्यकतानुसार शुद्ध आहार करना एषणा समिति है।

कारुण्य भावों से जीवों की रक्षा करते हुए पुस्तक, कमण्डलु आदि वस्तु को रखते-उठाते समय सावधानी रखना, किसी जीव की विराधना न हो ऐसे भावों से जमीन देखकर कोमल वस्त्र या मयूर पिच्छिका से झाडकर वस्तु को उठाना, रखना आदाननिक्षेपण समिति है। इस समिति का पालन करने के लिए चर्म चक्षु के साथ ज्ञान चक्षु की भी आवश्यकता है।

शारीरिक मल-मूत्र, कफ, नाक मैल, नख, केश आदि को निर्जन्तु शुद्ध भूमि पर चर्मचक्षु और ज्ञानचक्षु से देखकर क्षेपण करना व्युत्सर्ग समिति है।

सम्यक् प्रकार से मन, वचन, काय का निरोध करना गुप्ति है। समिति प्रवृत्ति रूप है और गुप्ति निवृत्ति रूप है। स्वकीय मन को शुभाशुभ विकल्पों से रहित कर अपने (आत्म) स्वरूप में स्थिर करना वा मन को एकाग्र करके तत्त्वों का चिन्तन करना मनोगुप्ति है।

वचन बोलने के विकल्प को छोड़कर स्व-स्वरूप में रमण करना वचन गुप्ति है।

कायिक हलन-चलन क्रियाओं को रोक कर शरीर को स्थिर करके आत्मा का ध्यान करना, आत्मगुणों का चिन्तन करना काय गुप्ति है।

इस प्रकार पाँच समिति, तीन गुप्ति और पच महाव्रत रूप तेरह प्रकार के चारित्र का भावशुद्धि से पालन करना चारित्र आराधना है। सो ही कहा है-

महाव्रतानि पंचैव पंचैव समितीस्तथा ।

गुप्तीस्तिस्त्रश्च चारित्रे त्रयोदशविधे विदुः ॥

कव । इह इहाराधनाया । कया । भावसुद्धीए भावशुद्ध्या भावश्चित्तानुरागस्तस्य शुद्ध्या नैर्मल्येन तामतरेण चारित्र गगनारविंदमकरदवत्प्रतिभासते । यदुक्तम्-

भावशुद्धिमविभ्राणाश्चारित्रं कलयति ये ।

त्यक्त्वा नाव भुजाभ्यां ते तित्तीर्षति महार्णवम् ॥

इति । अस्य त्रयोदशविधस्य चारित्रस्य यथावदनुष्ठान कदा करिष्यामीति चित्तोल्लासेन शीतवातादिजनितशरीरखेदे सति मनस सक्लेश-रहितत्वेनेत्यर्थ । न केवल चारित्रस्य चरण चारित्राराधना भवति अन्यदपीत्याह । दुविहअसजमचाओ द्विविधासयमत्याग । द्वौ भेदौ प्रकारौ यस्यासौ द्विविध द्विविधश्चासावसयमश्च द्विविधासयम द्विविधासयमस्य त्याग द्विविधासयमत्याग । द्विविधासयमस्य किं

“पच महाव्रत, पच समिति और तीन गुप्ति के पालन करने को १३ प्रकार का चारित्र कहा है।” हे क्षपक ! इस चारित्र का निरतिचार पालन करना चारित्र आराधना है, इसको हृदय मे धारण करो ।

चित्त के अनुराग को भावशुद्धि कहते है । उस भावशुद्धि से चारित्र का पालन करना चारित्र आराधना है । भावशुद्धि के बिना, बाह्य चारित्र का पालन करना आकाश के फूल के मकरद के समान असत् रूप प्रतिभासित होता है । अर्थात् जैसे आकाश के फूल ही नहीं है, तो फिर उसमे मकरन्द (पराग) कहाँ से हो सकती है, उसी प्रकार हे क्षपक ! भावशुद्धि के बिना चारित्र आराधना नहीं हो सकती । सो ही कहा है-

“भावशुद्धि के बिना जो चारित्र को धारण करते हैं वे निश्छिद्र नौका को छोडकर भुजाओ से महासमुद्र को तैरना चाहते है।”

हे क्षपक ! “इस तरह प्रकार के चारित्र का यथावत् जिनेन्द्रकथित शास्त्र के अनुसार पालन कब करूगा” इस प्रकार मानसिक उल्लास (अनुराग) से शीत, वात आदि जनित शारीरिक कष्ट होने पर मनको सक्लेश युक्त नहीं करना ही वास्तविक चारित्र आराधना है ।

हे क्षपक ! केवल तरह प्रकार के चारित्र का पालन करना ही चारित्र आराधना नहीं है, अपितु चारित्र के साथ दो प्रकार के असयम का भी त्याग करना चारित्र आराधना है ।

प्रश्न - दो प्रकार के असयम का लक्षण क्या है?

उत्तर - इन्द्रिय असयम और प्राणी असयम के भेद से असयम दो प्रकार का है ।

स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन की स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति को नहीं रोकना, इन्द्रिय असयम है और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पतिरूप पाँच स्थावर और दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और सैनी-असैनी रूप पचेन्द्रिय स्वरूप त्रस जीवो की प्रमाद के वश हो विराधना करना प्राणी-असयम है । सो ही कहा है-

लक्षण । एकस्तावदिन्द्रियासयम अन्य प्राणासयम । द्वयोर्लक्षण निरूप्यते । य स्पर्शनरसनघ्राणचक्षु श्रोत्रलक्षणाना मनसश्च स्पर्शरसगधवर्णशब्दलक्षणेषु स्वकीयविषयेषु स्वेच्छाप्रचार स इन्द्रियासयम कथ्यते । यच्च पृथिव्यप्तेजो-वायुवनस्पतिलक्षण-पचस्थावराणा द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियपचेन्द्रियलक्षणत्रसाना च प्रमादचारित्रत्वाज्जीवितव्यपरोपण स प्राणासयम । यदुक्त-

मनसश्चेन्द्रियाणां च यत्स्वस्वार्थे प्रवर्तनम् ।
यदृच्छयेव तत्तज्ज्ञा इन्द्रियासंयमं विदुः ॥
स्थावराणां त्रसाना च जीवानां हि प्रमादतः ।
जीवितव्यपरोपो यः स प्राणासंयमः स्मृतः ॥

तस्य द्विविधासयमस्य त्याग परिहार इतियोजनिकाद्वार । त्रयोदशविधस्य चारित्रस्य इह भावशुद्ध्याचरणम् द्विविधासयमत्याग, एषा चारित्राराधना भवतीति सक्षेपान्वयद्वार । एवमसयम परिहृत्य पचेन्द्रियनिरोधसकलप्राणिदयालक्षणे सयमे स्थित्वा त्रयोदशविध चारित्रमाराधनीयमिति भावार्थ ॥

द्वेधासंयमवर्जितं गुरुपदद्वंद्वान्जसंसेवना-
दाप्तं यश्चिनुते त्रयोदशविधं चारित्रमत्यूर्जितम् ।
भक्त्या स प्रसभं कुकर्मनिचयं भक्त्वा च सम्यक् पर-
ब्रह्माराधनमद्भुतोदितचिदानंदं पदं विदते ॥६॥

पाँच इन्द्रिय और मन को अपने-अपने स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, शब्द और चिन्तन में इच्छानुसार प्रवृत्ति करना, इन्द्रियोको और मन को अपने विषयो से नहीं रोकने को केवली भगवान ने इन्द्रिय असयम कहा है और प्रमाद के वश हो त्रस एव स्थावर जीवो का घात करना, उनके प्राणो का व्यपरोपण करना प्राणी असयम है। इन दोनो प्रकार के असयम का त्याग करना (सयम को धारण करना)। इस प्रकार भावशुद्धि से तेरह प्रकार के चारित्र को धारण करना और दो प्रकार के असयम का त्याग करना चारित्र आराधना है।

हे क्षपक ! आत्मकल्याण करने के लिए तू असयम का परिहार करके पचेन्द्रिय-निरोध लक्षण इन्द्रिय सयम और सर्व प्राणियो पर दया करना लक्षण प्राणिसयम मे स्थित होकर तेरह प्रकार के चारित्र की आराधना कर। सो ही कहा है-

हे क्षपक ! जो भव्यात्मा दो प्रकार के असयम का त्याग करके गुरु के चरण-कमल से प्राप्त श्रेष्ठ चारित्र को भक्तिपूर्वक स्वीकार करता है, वह शीघ्र ही कुकर्मों के समूह का नाशकर सम्यक् परम ब्रह्म की आराधना से उत्पन्न चिदानन्द चैतन्य स्वरूप पद को प्राप्त करता है ॥६॥

चारित्राराधना व्याख्याय तप आराधना प्रतिपादयति-

बारहविहतवयरणे कीरड़ जो उज्जमो ससत्तीए ।
सा भणिया जिणसुत्ते तवम्मि आराहणा णूणं ॥७॥

द्वादशविधतपश्चरणे क्रियते य उद्यम स्वशक्त्या ।
सा भणिता जिनसूत्रे तपसि आराधना नूनम् ॥७॥

इस प्रकार चारित्र आराधना का व्याख्यान करके अब तप आराधना का प्रतिपादन करते हैं-
बारह प्रकार के तपश्चरण में जो अपनी शक्ति के अनुसार उद्यम करता है, निश्चय से उसे
जिनसूत्र में तप आराधना कहा है ॥७॥

आभ्यन्तर और बाह्य के भेद से तप दो प्रकार का है। बाह्य तप के छह भेद हैं-

अनशन - स्वाद्य, खाद्य, लेह्य और पेय रूप चार प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन है।

अवमौदर्य - भूख से कम खाना अवमौदर्य है।

व्रतपरिसंख्यान - आहार को जाते समय कुछ-न-कुछ नियम लेना।

रस परित्याग - इन्द्रियो को वश में करने के लिए घी, तेल, नमक, दूध, दही और मीठा (चीनी, गुड
आदि) इन छहों रसों का त्याग करना।

विविक्त शय्यासन - मन को स्थिर करने के लिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए और स्वाध्याय
की सिद्धि के लिए एकान्त में बैठना-सोना।

कायक्लेश - उपसर्ग और परिषर्गों को सहन करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए सर्दी, गर्मी, भूख-
प्यास आदि सहन करना।

ये छह प्रकार के बाह्य तप मिथ्यादृष्टि भी तपते हैं और बाह्य में दृष्टिगोचर भी होते हैं अतः ये बाह्य
कहलाते हैं। दशलक्षण, सोलहकारण आदि जितने भी व्रतों का कथन किया है वे सब बाह्य तप हैं।

प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान ये छह अतरंग तप हैं।

प्रायश्चित्त - प्रमाद और अज्ञान के कारण व्रतों में लगे हुए दोषों का प्रमार्जन करने के लिए विनय
पूर्वक प्रायश्चित्त लेना (दण्ड लेना)।

विनय - दर्शन, ज्ञान, चारित्र और उपचार के भेद से विनय चार प्रकार का है वा तप के भेद से पाँच
प्रकार का भी है। सम्यग्दर्शन का विनय करना, अर्थात् जीवादि पदार्थों के अस्तित्व में और आत्मतत्त्व में रुचि
रखना दर्शन विनय है। वा व्यवहार में सम्यग्दर्शन की पूजा करना, उसके पच्चीस दोषों का निराकरण भी दर्शन
विनय है। सम्यग्ज्ञान के साधनभूत जिनेन्द्रकथित शास्त्रों का विनय करना, उनकी पूजा करना और शास्त्रज्ञों का
सत्कार करना ज्ञान विनय है। तेरह प्रकार के चारित्र का विनय करना, चारित्र धारण करने का उत्साह रखना
“वह समय कब आयेगा जिस दिन मैं दिगम्बर मुद्रा धारण कर आत्मकल्याण करूँगा” ऐसी भावना रखना चारित्र
विनय है। १२ प्रकार के तपश्चरण करने का अनुराग रखना, तपश्चरण करने में उत्साह रखना तप विनय है।

सम्यक्चारित्रधारी मुनिराज के आने पर उठकर खड़े होना, चलने पर उनके पीछे-पीछे चलना, परोक्ष
में उनको नमस्कार करना, उनकी आज्ञा का पालन करना ये सब उपचार विनय हैं।

भणिया भणिता प्रतिपादिता। कासौ। आराहणा आराधना। क्व। तवम्मि तपसि। कस्मिन् भणिता। जिणसुत्ते जिनसूत्रे सर्वज्ञागमे। कथ। णूणं नूनं निश्चित। का। सा आराधना। सा इति का। कीरइ क्रियते कासौ। जो य०। य इति क। उज्जमो उद्यम० उपक्रम। कस्मिन्। बारसविहतवयरणे द्वादशविधतपश्चरणे षड्बाह्यषडभ्यतरलक्षणे। कया। ससत्तीए स्वशक्त्या शक्त्या विना हि क्रियमाणतपोनिषेधत्वात्। तदुक्त-

वैयावृत्य-आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य, ग्लान, कुल, गण, सघ, साधु और मनोज्ञ इन दश प्रकार के महानुभावो की सेवा करना वैयावृत्य नामका तप है।

जो भव्य जीवो को मोक्षमार्ग की शिक्षा देते हैं, दैगम्बरी दीक्षा प्रदान करते हैं, प्रमाद वा अज्ञान से लगे हुए दोषों का निराकरण करने के लिए प्रायश्चित्त देते हैं वे चतुर्विध सघ के नायक आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं।

जो ११ अग और चौदह पूर्व के पाठी होते हैं, जो सघ मे सबको पठन-पाठन कराते हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं।

जो अनशन आदि घोर तपश्चरण करते हैं, वे तपस्वी कहलाते हैं।

जो सघ में रहकर ज्ञानार्जन करते हैं, ज्ञान-ध्यान में लीन रहते हैं वे शैक्ष्य कहलाते हैं।

वृद्ध रोगी साधु ग्लान कहलाते हैं। अपने गुरुओ के द्वारा दीक्षित वा गुरु-परम्परा मे दीक्षित कुल कहलाते हैं। साधुओं के समूह को गण कहते हैं। मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका के समूह को संघ कहते हैं।

जो वाग्मी हैं, तत्त्ववेत्ता हैं, जिनसे धर्मप्रभावना होती है, समाज पर जिनका प्रभाव पडता है ऐसे मुनि, व्रती वा असयमी विद्वान् मनोज्ञ कहलाते हैं। इनकी आगत आपत्तियो को दूर करना, इनके पैर दबाना वैयावृत्य नामक तप है।

स्वाध्याय - शास्त्रो का पठन (वाचना) करना, अपने सशयको दूर करने के लिए गुरुजनो से पूछना (पृच्छना), पठित ग्रन्थो के अर्थ का मन मे चिंतन करना (अनुप्रेक्षा), पठित पाठ को बार-बार दुहराना (आम्नाय) और प्रथमानुयोग आदि का भव्यों को अर्थ समझाना, उनको तत्त्व का ज्ञान कराना (धर्मोपदेश) ऐसे पाँच प्रकार का स्वाध्याय करना, स्वाध्याय नामका तप है।

व्युत्सर्ग - बाह्य मे परिग्रह ममत्व का त्याग करना और शरीर के ममत्व का और कषायो का त्याग करना व्युत्सर्ग नामका तप है।

ध्यान-मन को एकाग्र करके अपने आप में स्थिर करना, सारे विकल्पो को दूर करके निर्विकल्प समाधि में लीन होना ध्यान है।

हे क्षपक ! इस प्रकार, जिनेन्द्रदेव कथित बारह प्रकार के तपश्चरण को अपनी शक्ति के अनुसार धारण करो। क्योंकि शक्ति का उल्लघन करके तपश्चरण करने से मन और इन्द्रियाँ विक्षिप्त हो जाते हैं एव आर्त्तध्यान की उत्पत्ति होती है। सो ही कहा है-

तं चि तवो कायव्वो जेण मणोऽमंगलं ण चित्तेइ ।
जेण ण इंदियहाणी जेण य जोगा ण हायंति ॥

तत्रानशनावमौदर्यवृत्तिपरिसख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशा बाह्य तपः, प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरमाभ्यतर तपः इति द्वादशविधतपश्चरणे य. उद्यमः सा तपस्याराधना भवति । इयमपि दर्शनज्ञानचारित्राराधनातावदाराधनीयैव यतो नैनामतरेण निकाचितकर्मभ्यो मोक्ष ॥ यदुक्त-

निकाचितानि कर्माणि तावद्भस्मीभवति न ।
यावत्प्रवचनप्रोक्तस्तपोवह्निर्न दीप्यते ॥

तथा च निश्चयनय जिज्ञासुनापि पाक्षिकेण पूर्वमप्रमत्तेनेय व्यवहाराधना सम्यगुपास्या यतो नैना विना निश्चयनये प्रवृत्ति । यदुक्त-

जीवोऽप्रविश्य व्यवहारमार्गं न निश्चयं ज्ञातुमुपैति शक्तिम् ।
प्रभाविकाशेक्षणमंतरेण भानूदयं को वदते विवेकी ॥

“तपश्चरण ऐसा करना चाहिए जिससे मन अमंगल का चिंतन न करे (आर्त ध्यान मे न जाये), जिससे इन्द्रियो की हानि न हो और मन, वचन, काय रूप योग विकल न हो ।

इस प्रकार अन्तरग और बहिरग तप मे प्रवृत्ति करना, तपश्चरण मे अनुराग रखना, तप आराधना है ।

जो भव्य प्राणी इस ससार से छूटना चाहता है उसको सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपश्चरण रूप चार प्रकार की आराधना करनी चाहिए । क्योकि आराधना के बिना निकाचित कर्मों का विनाश नहीं होता । सो ही कहा है-

“जब तक जिनेन्द्रदेव द्वारा कथित तपश्चरण रूपी अग्नि हृदय मे प्रज्वलित नहीं होती है, तब तक निकाचित कर्म भस्म नहीं होते है ।”

हे क्षपक ! निश्चय नय के जिज्ञासु पाक्षिक को पूर्व मे अप्रमादी होकर इस व्यवहार आराधना की उपासना भली प्रकार करनी चाहिए क्योकि व्यवहार आराधना की उपासना के बिना निश्चय नय में (निश्चय आराधना मे) प्रवृत्ति नहीं होती है । जैसे तन्दुल का बाह्य छिलका निकाले बिना, भीतर की लालिमा नहीं निकल सकती । सो ही कहा है-

“व्यवहार मार्ग मे प्रवेश किये बिना जीव निश्चय मार्ग को जानने मे वा निश्चय मे प्रवेश करने में समर्थ नहीं होता है । जैसे सूर्य की प्रभा और उसके विकास को देखे बिना कौन विवेकी सूर्य के उदय को कह सकता है, जान सकता है ।”

एव चतुर्विधाराधना भव्येनाराधनीयेति तात्पर्यार्थं ।

षोढाभ्यतरषड्विधोत्तरतपस्यहर्द्वैर्भाषिते
शक्तिं स्वामनुपेक्ष्य यो वितनुते चारित्रपात्रोद्यम ।
भक्त्या स प्रसभ कुकर्मनिचय भक्त्वा च सम्यक् पर-
ब्रह्माराधनमद्भुतोदितचिदानन्द पद विदते ॥७॥

व्यवहाराराधनास्वरूप प्रतिपाद्य निश्चयाराधनास्वरूप प्रतिपादयति-

सुद्धणये चउखंधं उत्तं आराहणाइ एरिसियं ।
सव्ववियप्पविमुक्को सुद्धो अप्पा णिरालंबो ॥८॥

शुद्धनये चतु स्कधमुक्त आराधनाया ईदृशम् ।
सर्वविकल्पविमुक्त शुद्ध आत्मा निरालब ॥८॥

उत्तं प्रोक्त । किं तत् । चउखंधं चतु स्कध चतुर्णां सम्यग्दर्शनादीना समुदाय । कस्या । आराहणाए
आराधनाया । कस्मिन् । सुद्धणये निश्चयनये । कीदृशमुक्त । एरिसिय ईदृश । ईदृशमिति कीदृश । अप्पा
आत्मा जीव । कथभूत । सव्ववियप्पविमुक्को सर्वविकल्पविमुक्त सर्वे च ते विकल्पाश्च
कर्तृकर्मादयस्तैर्विमुक्त विशेषेण मुक्तो रहित । पुन कथभूत । शुद्ध कर्ममलकलकविवर्जित । पुनरपि
कथभूत । णिरालंबो निरालब पचेन्द्रियविषयसुखाद्यालबनरहित । किन्तु
चिच्चमत्कारशुद्धपरमात्मस्वरूपालबन इत्यर्थ इति विशेष ॥८॥

इस प्रकार इन चार प्रकार की व्यवहार आराधनाओं की भव्यो की आराधना करनी चाहिए ऐसी जिनेन्द्र
भगवान की आज्ञा है ।

जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित बाह्याभ्यतर दो प्रकार (१२ प्रकार) के तपश्चरण में अपनी शक्ति के
अनुसार जो भक्तिपूर्वक प्रवृत्ति करता है, चारित्र को निर्मल करने वाले तपश्चरण मे उद्यमी रहता है, वह शीघ्र
ही कुकर्मों के समूह का नाश करके सम्यक् प्रकार से की गई परम ब्रह्म की आराधना से उत्पन्न चिदानन्द पद
को प्राप्त करता है ॥७॥

इस प्रकार देवसेन आचार्य निश्चय आराधना की कारणभूत व्यवहार आराधना का कथन करके अब
निश्चय आराधना का प्रतिपादन करते हैं-

शुद्ध निश्चयनय से यह आत्मा सर्व विकल्पों से रहित, इन्द्रिय-विषयो के अवलम्बन को
छोडकर निरालम्ब होकर शुद्धात्मा की आराधना करता है, उसे ही चार प्रकार की आराधना कहा
है ॥८॥

शुद्ध निश्चय नय से आत्मा मे कर्ता-कर्म, राग-द्वेष आदि कोई विकल्प नहीं है अत आत्मा सर्व
विकल्पों से रहित है । निश्चय नय से आत्मा कर्म-कलक से रहित है अत शुद्ध है । निश्चय नय से आत्मा
पचेन्द्रियो के विषय-व्यापार और तत्सम्बन्धी सुखाभिलाषाओं से रहित है अत निरालम्ब है ।

निश्चय नय से चित् चमत्कार, अनन्त दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य, अनन्त चतुष्टय का धारी आत्मा है, उसमें
रमण करना ही चार प्रकार की आराधना है ।

तस्या निश्चयाराधनाया विशेषमुपदर्शयन्नाह-

सद्दहइ सस्सहावं जाणइ अप्पाणमप्पणो सुद्धं।

तं चिय अणुचरइ पुणो इंदियविसए णिरोहिता ॥९॥

श्रद्धाति स्वस्वभाव जानाति आत्मानमात्मन. शुद्धम्।

तमेवानुचरति पुनरिन्द्रियविषयान्निरुध्य ॥९॥

सद्दहइ श्रद्धाति प्रत्येति। क। सस्सहाव स्वस्वभाव शुद्धात्मान। यदा स्वस्वभाव परमात्मस्वरूप श्रद्धते तदा दर्शन भण्यते। पुन किं करोतीत्याह। जाणइ जानाति। क। अप्पाणं आत्मान। कथभूत। सुद्धं रागादिमलरहित। कस्मात् सकाशात्। अप्पणो आत्मन निजात्मस्वरूपात्। यदा तु आत्मन सकाशात् आत्मान जानाति तदा ज्ञान भण्यते पुणो पुन पश्चात् तं चिय तमेव अणुचरइ अनुचरति तमेव शुद्धात्मानमनुचरति पुन. पुनराचरति अनुतिष्ठतीत्यर्थ। यदा तु तमेव शुद्धपरमात्मानमनुचरति तदा चारित्र भण्यते। किं कृत्वा। णिरोहिता निरुध्य। कान्। इंदियविसए इन्द्रियविषयान् पचेन्द्रियाणा विषया गोचरा सप्तविंशतिसख्याता। तत्र स्पर्शनेन्द्रियस्य अष्टौ विषया भवति। ते के गुरुलघुस्निग्धरूक्षशीतोष्णमृदुकर्कशलक्षणा। रसनाया कटुकतीक्ष्णमधुराम्लक्षारा पच। घ्राणस्य सुगधदुर्गन्धौ। चक्षुषो श्वेतपीतरक्तनीलकृष्णा पच। श्रोत्रस्य निषादरुषभाधारषड्जमध्यमधैवतपचमलक्षणा। सप्त स्वरा इति सर्वे मिलित्वा सप्तविंशतिविषया भवति तानिन्द्रियविषयान्निरुध्य सकोच्य। एतेन तपोप्यात्मैवेत्युक्त स्यात् ॥९॥

उस निश्चय आराधना का विशेषरूप से विभाजन करके आचार्यदेव कथन करते हैं-

अपनी शुद्धात्मा के स्वस्वभाव का श्रद्धान करना दर्शनाराधना है। अपनी शुद्धात्मा के स्वस्वभाव को जानना ज्ञानाराधना है और पचेन्द्रिय विषयाभिलाषाओं को रोककर (छोड़कर) निज शुद्ध स्वभाव में आचरण करना, रमण करना चारित्राराधना और तपाराधना कहलाती है ॥९॥

हे क्षपक ! जब यह ससारी आत्मा परमात्मस्वरूप निज शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, दृढ़ विश्वास करता है कि "मैं सिद्ध स्वरूप हूँ, वास्तव में (द्रव्यार्थिक नय से) सिद्ध और मुझ में कोई अन्तर नहीं है, ऐसी दृढ़ प्रतीति होती है आतरिक (मात्र वचनात्मक नहीं) तब उसे सम्यग् दर्शन (दर्शनाराधना) कहते हैं। जब निज शुद्ध आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है, शुद्धात्मा को जानता है तब वह ज्ञानाराधना कहलाती है और जब पचेन्द्रियों के विषयों की अभिलाषाओं का त्याग करके अपने निज शुद्ध स्वरूप में रमण करता है, वही चारित्र और तप आराधना है।

शका - चारित्र में तप आराधना कैसे गर्भित हो सकती है ?

उत्तर - हल्का-भारी, रूखा-चिकना, शीत-उष्ण, मृदु और कर्कश ये आठ स्पर्शन इन्द्रिय के विषय हैं। कषायला, तीक्ष्ण (तिक्त), मधुर, खट्टा और खारा (कटु) ये पाँच रसना इन्द्रिय के विषय हैं। सुगन्ध और दुर्गन्ध ये दो घ्राण इन्द्रिय के विषय हैं। श्वेत (सफेद), पीत (पीला), लाल, नीला और काला ये पाँच चक्षु इन्द्रिय के विषय हैं। निषाद, ऋषभ, गाधार, षड्ज, मध्यम, धैवत और पचम ये सात कर्ण इन्द्रिय के विषय हैं। ये सब मिलकर पचेन्द्रियों के सत्ताईस विषय हैं।

इन पाँच इन्द्रियों के विषयों का त्याग कर अपने में रमण करना तप है क्योंकि पाँच इन्द्रियों की अभिलाषा (इच्छा) का परित्याग करना तप है। पाँच इन्द्रियों के विषयों का त्याग किये बिना चारित्र की आराधना नहीं होती, अत इन्द्रियनिरोध रूप तप चारित्र में गर्भित हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा में रमण करना निश्चय चारित्र है, वैसे ही निज शुद्धात्मा में तपना तप है ॥९॥

इदमेव दर्शयति-

तम्हा दंसण णाणं चारित्तं तह तवो य सो अप्पा ।
चइऊण रायदोसे आराहउ सुद्धमप्पाणं ॥१० ॥

तस्माद्दर्शनं ज्ञानं चारित्रं तथा तपश्च स आत्मा ।
त्यक्त्वा रागद्वेषौ आराधयतु शुद्धमात्मानम् ॥१० ॥

भवतीत्यध्याहार्यं व्याख्यायते । भवति । कोसौ । सो अप्पा स. पूर्वोक्तं विश्वविख्यातो वा आत्मा । किं भवतीत्याह । दंसण णाणं चरित्तं तह तवो य दसणेति प्राकृतत्वादननुस्वारलोपः । दर्शनं ज्ञानं चारित्रं तथा तपश्च तस्माद्दर्शनज्ञानचारित्रतपोमयकारणात् क्षपक आराहउ आराधयतु । क । अप्पाण आत्मानम् । कथंभूत । शुद्ध रागादिमलमुक्त । किं कृत्वा । चइऊण त्यक्त्वा परित्यज्य । कौ । रायदोसे रागद्वेषौ रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषौ तौ रागद्वेषौ-

णवि तं कुणइ अमित्तो सुट्ठवि सुविराहिओ समत्थोवि ।
जं दोयं अणिगाहिय करंति रागो य दोसो य ॥

स आत्मा दर्शनज्ञानचारित्रतपोमयः कथमिति चेदुच्यते । यदायमात्मा त परमात्मानं श्रद्धधाति तदा दर्शनं यदा जानाति तदा ज्ञानं यदानुचरति तदा चारित्रं यदा परद्रव्याभिलाषं परिहरति तदा तपः ॥ यदुक्त-

वही दर्शयति है-

दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप रूप आत्मा ही है इसलिए राग-द्वेष का त्याग करके निज शुद्धात्मा की आराधना करनी चाहिए ॥१० ॥

प्राकृत व्याकरण के अनुसार दर्शन शब्द के अनुस्वार (न) का लोप हो जाता है ।

वह विश्वविख्यात आत्मा दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप मय है । क्योंकि दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप आत्मा को छोड़कर अन्यत्र नहीं पाये जाते हैं, अतः इनका कारण आत्मा ही है । इसलिए हे क्षपक ! राग-द्वेष का त्याग कर सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपोमय निर्मल शुद्धात्मा की आराधना करो ।

जो रागद्वेष का त्याग न करके तपश्चरण में प्रवृत्ति करते हैं वे भली प्रकार से आत्मा की आराधना करने में समर्थ नहीं होते हैं अतः हे क्षपक ! आत्मा आराधना करने के लिए हृदय का मथन करने वाले राग द्वेष को हृदय से निकाल कर फेंक दो ।

यह आत्मा दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपोमय क्यों है? इसी का कथन करते हैं । जब यह आत्मा शुद्ध नित्य निरञ्जन आत्मा का श्रद्धान करता है, तब दर्शनमय हो जाता है । वही आत्मा जब अपने आपको जानता है, अपने आप का अनुभव करता है तब ज्ञानमय हो जाता है । जब वही आत्मा, राग-द्वेष का परित्याग कर निज शुद्धात्मा में रमण करता है तब चारित्रमय कहलाता है और जब वही आत्मा पर-द्रव्य की अभिलाषाओं का त्याग कर स्व में तपन करता है, रमण करता है तब तपोमय कहलाता है । क्योंकि दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप रूप परिणमन ज्ञान ही करता है और ज्ञान ही आत्मा का निज स्वरूप है अतः दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपोमय आत्मा ही है । सो ही कहा है-

विशुद्धे स्वस्वभावे यच्छुद्धानं शुद्धिबुद्धितः ।
 तन्निश्चयनये सम्यग्दर्शनं मोक्षसाधनं ॥
 आत्मानमात्मसभूत रागादिमलवर्जितं ।
 यो जानाति भवेत्तस्य ज्ञानं निश्चयहेतुजं ॥
 तमेव परमात्मानं पौनःपुन्यादयं यदा ।
 अनुतिष्ठेत्तदा त्वस्य ज्ञानं चारित्रमुत्तमं ॥
 परद्रव्येषु सर्वेषु यदिच्छाया निवर्त्तन ।
 ततः परमात्मानं तन्निश्चयनयस्थितैः ॥

इति निश्चयाराधनास्वरूप परिज्ञाय क्षपकेण ससारशरीरभोगेभ्यो विरज्य शुद्धात्मस्वरूप-
 मेवाराधनीयमिति तात्पर्यार्थः ॥१०॥

ननु भगवन् निश्चयाराधनायात्मात्मस्वरूपे आराधिते आराधनाराध्याराधकफलमिति चत्वारो भेदा
 कथं घटत इति पृष्ट स्पष्टमाचष्टे आचार्य -

“निर्मल बुद्धि से विशुद्ध निर्मल आत्मस्वभाव का जो श्रद्धान होता है, प्रतीति होती है, निश्चयनय
 से वही मोक्ष का साधन सम्यग्दर्शन कहलाता है।”

जब आत्मा (ससारी जीव) राग-द्वेष मल से रहित निर्मल आत्मा से उत्पन्न ज्ञानमय अपनी आत्मा
 को जानता है, अनुभव करता है तब निश्चय कारण से उत्पन्न आत्मा का ज्ञान ही ज्ञानाराधना है। जब आत्मा
 पुन पुन परमात्मा-स्वरूप अपनी आत्मा का अनुष्ठान करता है तब उस आत्मा का ज्ञान ही उत्तम चारित्र
 रूप हो जाता है।

जब यह आत्मा सर्व पर-द्रव्यो की अभिलाषाओ का त्याग कर परमात्म स्वरूप अपनी आत्मा में
 तपन करता है, तब आत्मा का ज्ञान ही निश्चय नय से तपोमय हो जाता है। अतः निश्चय नय से यदि
 अभेदात्मक कथन किया जाता है तो चार आराधनात्मक एक आत्मा ही है इसलिए हे क्षपक ! तू सारे
 विकल्पों को छोड़कर निज शुद्धात्मा का ध्यान कर।

इस प्रकार निश्चय आराधना के स्वरूप को जानकर समाधिमरण के इच्छुक क्षपक को ससार,
 शरीर और भोगों से विरक्त होकर स्वकीय शुद्धात्मा की ही आराधना करनी चाहिए ॥१०॥

“हे भगवन् ! निश्चय आराधना में शुद्ध आत्मस्वरूप की आराधना होने पर आराधना, आराध्य,
 आराधक और आराधनाफल ये चार भेद कैसे घटित होते हैं” ऐसा शिष्य के द्वारा पूछने पर आचार्यदेव
 स्पष्ट करते हुए कहते हैं-

आराहणमाराहं आराहय तह फलं च जं भणियं ।
तं सव्वं जाणिज्जो अप्पाणं चेव णिच्छयदो ॥११॥

आराधनमाराध्य आराधकस्तथा फल च यद्भणितम् ।

तत्सर्वं जानीहि आत्मानं चैव निश्चयत ॥११॥

हे क्षपक जाणिज्जो जानीहि । किं तत् । तं सव्वं तत्सर्वं पूर्वोक्तं निखिलं । क । अप्पाणं चेव आत्मानमेतत् शुद्धात्मानमेव । कस्मात् णिच्छयदो निश्चयत परमार्थतः । तत् किमित्याह । जं भणियं यद्भणितं यत् उक्तं । किं स्वरूपं । आराहणं आराहं आराहय तह फलं च आराधनसम्यग्दर्शनादिचतुष्टयोद्योतनोपायरूपं आराध्यं सम्यग्दर्शनादिकं आराधकं पुरुषविशेषं क्षपकं । तथा फलं च सकलकर्मप्रक्षयो मोक्षः सवरनिर्जरी च, चकारोऽनुक्तसमुच्चयार्थः । कथमिति चेत् । आराधन उद्योतनोपायरूपं स एवात्मा जीव आराध्यं च तदेव परमात्मस्वरूपं आराधकश्च स एव जीव फलं च यस्मिन् काले तस्यैव परमात्मस्वरूपस्योपलब्धिः स्यात्तदेव फलमिति भावार्थः । तथा च-

आराध्यश्चित्स्वरूपो यदयमयमुपायायितस्तस्य सम्य-
ग्बोधे चाराधनं च स्फुटं तदनुचरीभूतं आराधकोऽयम् ।
कर्मप्रध्वंसभावाच्छिवपदमयितोयं च काम्यं फलं तत्
ह्याराध्याराधनाराधकफलमखिलं प्रोक्तं आत्मैक एव ॥११॥

आत्मा स्वयं आराधक है, स्वयं ही आराधना है, स्वयं ही आराध्य है और स्वयं आराधना का फल है अतः निश्चय नय से हे क्षपक ! ये सारे भेद एक आत्मा के ही समझो । अर्थात् निश्चय नय से इन चारों को आत्मा ही जानो ॥११॥

क्योंकि आराधना करने वाले सम्यग्दृष्टि पुरुष क्षपक को आराधक कहते हैं । जिसकी आराधना की जाती है ऐसे सम्यग्दर्शनादि को आराध्य कहते हैं । आराधना का फल कर्मों का नाश या स्वात्मोपलब्धि है और उस फल का उपाय सम्यग्दर्शन आदि आराधना है ।

निश्चय नय की अपेक्षा सम्यग्दर्शनादिचार आराधना का आराधक विशुद्धात्मा ही है । सम्यग्दर्शन आदि चार आराधना का आधार आत्मा होने से आत्मा ही आराध्य है । आत्मा के द्योतन प्रकाशन का उपाय (सम्यग्दर्शनादिरूप) आत्मा ही है अतः आत्मा ही आराधना है और सवर-निर्जरा सर्व कर्मों का नाश हो स्वात्मोपलब्धि की प्राप्ति आत्मा में ही होती है वा आत्मस्वरूप ही है अतः आराधना का फल भी आत्मा ही है । अर्थात् जिस काल में परमात्म-स्वरूप की उपलब्धि होगी - वह आत्मा की ही परिणति होगी । अतः आराधना के फलस्वरूप आत्मा ही है । सो ही कहा है- चैतन्य आत्मा का स्वरूप आराध्य है । चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति का उपाय रूप सम्यग्दर्शनादि स्वरूप आत्मा में लीनता आराधना है । सम्यग्दर्शन आदि की आराधना करने वाला अनुचरीभूत आत्मा ही आराधक है और कर्मों के नाश से उत्पन्न शिवपद की प्राप्ति रूप इच्छित फल आत्मा ही है क्योंकि शिवपद की प्राप्ति आत्मा को ही होती है । इसलिए आराध्य आराधक, आराधना, आराधना का फल एक आत्मा ही है ॥११॥

ननु निश्चयाराधनाया सत्या किमनया व्यवहाराराधनया साध्यमिति वदत प्रत्याह-

पञ्जयणयेण भणिया चउव्विहाराहणा हुं जा सुत्ते ।

सा पुणु कारणभूदा णिच्छयणयदो चउक्कस्स ॥१२॥

पर्यायनयेन भणिता चतुर्विधाराधना हि या सूत्रे ।

सा पुन कारणभूता निश्चयनयतश्चतुष्कस्य ॥१२॥

हे क्षपक भणिया भणिता । कासौ । जा आराहणा या आराधना । क्व । सुत्ते सूत्रे परमागमे । केन कारणभूतेन । पञ्जयणयेण पर्यायनयेन पर्यायो भेद स चासौ नयश्च तेन पर्यायनयेन । कथभूता । चउव्विहा चतुर्विधा चतस्रो विधा प्रकारा यस्या सा चतुर्विधा दर्शनज्ञानचारित्रतपोरूपा । कथ । हु खलु सा पुणु सा पुन । अत्र पुनःशब्द एवार्थे अव्ययानामनेकार्थत्वात् । तत सैव आराधना कारणभूदा कारणभूता हेतुरूपा । कस्य । चउक्कस्स चतुष्कस्य आराधनाचतुष्कस्य । कस्मात् । णिच्छयणयदो निश्चयनयत शुद्धनयात् अर्थान् समीलिते तु निश्चयनयाराधनाचतुष्कस्य । ननु चतुष्कस्य इत्युक्ते आराधनापद कुतो लभ्यते । प्रसगत्वात् । अत्र तावदाराधनाया प्रसग पूर्वोक्तत्वात् । तथाहि । कश्चिद्द्रव्य प्राथमिकावस्थाया

निश्चय नय की आराधना हो जाने पर व्यवहार नय की आराधना से क्या प्रयोजन है ? ऐसा कहने वालोंके प्रति आचार्य कहते हैं-

जिनेन्द्रदेव कथित सूत्र मे पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा जो व्यवहार आराधना कही है, वह द्रव्यार्थिक नय से कही गई निश्चय आराधना चतुष्क की कारण है ॥१२॥

पर्यायार्थिक नय भेद रूप है, वा व्यवहार नय कारण है वा भेदरूप है 'और द्रव्यार्थिक नय निश्चयनय अभेद रूप है वा कार्य है, ऐसा परमागम मे कहा है ।

इस गाथा मे जो 'पुणु' शब्द है वह अव्यय है ।

शंका - गाथा मे निश्चय नय से चार आराधना न कहकर केवल 'चउक्कस्स' शब्द दिया है । इससे चार आराधना कैसे ग्रहण की जाती है ?

उत्तर - व्यवहार मे भेदरूप कथन है इसलिए चार प्रकार की आराधना कही है, परन्तु निश्चय नय से चारो का समुदाय एक ही आराधना है । उसमे ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप का भेद नहीं है अतः एक समुदाय के लिए चतुष्क कह दिया गया है । अथवा शब्दो का अर्थ प्रसगवश होता है । यहाँ पर आराधना का प्रकरण है अतः चार आराधना का ग्रहण 'चउक्कस्स' शब्द से होता है ।

जब कोई भव्यजीव प्राथमिक अवस्था मे निश्चय आराधना मे स्थिति (स्थिरता) प्राप्त नहीं कर पाता है तब आत्मकल्याण की साधनभूत चार प्रकार की व्यवहार आराधना का अवलम्बन लेता है । पश्चात् व्यवहार आराधना के आश्रय से मन की स्थिरता को प्राप्त कर अभेद रूप निश्चय आराधना का अवलम्बन लेकर अपने आप मे रमण करता है । हे आत्मन् ! तू भी व्यवहार आराधना के बल पर निश्चय आराधना

निश्चयाराधनाया स्थितिमलभमानस्तावद्व्यवहाराराधनामाराधयति पश्चान्मनसो दाढ्यं प्राप्य क्रमेण निश्चयाराधनामाराधयतीत्यभिप्राय ॥१२॥

ननु भगवन् क्षपक कथं भव मुचतीति पृष्टे सत्याचार्य आह-

कारणकज्जविभागं मुणिऊणं कालपहुदिलद्धीए ।

लहिऊण तहा खवओ आराहओ जह भवं मुवइ ॥१३॥

कारणकार्यविभाग मत्त्वा कालप्रभृतिलब्धी ।

लब्ध्वा तथा क्षपक आराधयतु यथा भव मुचति ॥१३॥

आराधयतु ध्यायतु । कोसौ । खवओ क्षपक । क । अर्थात् परमात्मानमेव । कथं । तहा तथा तेन प्रकारेण जह यथा येन प्रकारेण मुवइ मुचति त्यजति । क । भवं ससार । किं कृत्वाराधयतीत्याह । मुणिऊण मत्त्वा ज्ञात्वा । क । कारणकज्जविभागं कारणकार्यविभाग विभजन विभाग कारण च कार्यं च कारणकार्ये तयोर्विभागः कारणकार्यविभागस्त कारणकार्यविभाग । कारणकार्ये हि पूर्वोत्तरगुणवैशिष्ट्यापेक्षयोत्पद्येते यथा कारण व्यवहाराराधना कार्यरूपनिश्चयाराधनाया उत्पादकत्वात् । कार्यं निश्चयाराधना कारणरूपव्यवहाराराधनाया उत्पाद्यत्वात् । तथा कारण निश्चयाराधना कार्यरूपमोक्षस्योत्पादकत्वात् । कार्यं मोक्षः कारणरूपनिश्चयाराधनाया उत्पाद्यत्वात् । तथा कारण मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयत्न कर क्योंकि निश्चय आराधना की उपासना के विना आत्मविशुद्धि वा स्वस्वभाव की प्राप्ति नहीं होती ॥१२॥

“भगवन् ! क्षपक ससार का नाश कैसे कर सकता है?” ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं-

हे क्षपक ! काल आदि लब्धियों को प्राप्त कर और कार्य-कारण विभाग को जानकर चार आराधना की आराधना करो जिससे ससार के वास से छूट जाओ ॥१३॥

कालादि लब्धि का संक्षेप से कथन पूर्व में किया है । उस कालादि लब्धि को प्राप्त कर ही यह जीव आराधना का आराधक होता है ।

व्यवहार और निश्चय आराधना में कार्य-कारण भाव है अर्थात् व्यवहार आराधना कारण है और निश्चय आराधना कार्य है । क्योंकि व्यवहार आराधना निश्चय आराधना रूप कार्य की उत्पादक है और व्यवहार रूप कारण आराधना के द्वारा निश्चय आराधना उत्पाद्यमान है क्योंकि पूर्व उत्तर गुण वैशिष्ट्य की अपेक्षा कारण कार्य उत्पन्न होता है अतः पूर्ववर्ती कारण होता है और उत्तरवर्ती कार्य होता है ।

मोक्ष रूप कार्य की उत्पादक होने से व्यवहार आराधना कारण है और मोक्षरूप कार्य की उत्पत्ति रूप निश्चय आराधना उत्पाद्य (कार्य) है ।

अथवा- कार्य रूप मोक्ष की उत्पादक होने से निश्चय आराधना कारण है और कारणरूप निश्चय आराधना से उत्पन्न होने से मोक्ष कार्य है ।

कार्यरूपानतचतुष्टयस्वरूपशुद्धपरमात्मोत्थातीदियानतसुखस्योत्पादकत्वात्। न केवल कारण-कार्यविभाग ज्ञात्वा। किं च लहिऊण लब्ध्वा प्राप्य। का। कालप्रभृतिलब्धी कालादिलब्धी। ननु कारणकार्यविभागे ज्ञाते किमेताभि कालप्रभृतिलब्धिभिः। भेव वादी। कारणकार्यविभागजा कालप्रभृति लब्धि कारणद्वयसाध्यम्य मोक्षकार्यस्यान्यथानुपपत्ते। यदुक्त -

कारणद्वयसाध्यं न कार्यमेकेन जायते।

द्वन्द्वोत्पाद्यमपत्य किमेकेनोत्पद्यते क्वचित् ॥

यदा क्षपक क्षपितकर्मा भव्य कारणकार्यविभाग ज्ञात्वा कालप्रभृतिलब्धीश्च लब्ध्वा शुद्धपरमात्मानमाराधयति तदा सकलकर्मप्रक्षय कृत्वा मोक्ष गच्छतीत्यभिप्राय ॥१३॥

ननु यद्यात्मानमाराधयितुं न लभते जीवन्तदा किं करोतीत्याशङ्क्याह-

जीवो भमइ भमिस्सइ भमिओ पुव्वं तु णरयणरतिरियं।

अलहंतो णाणमई अप्पाआराहणा णाउं ॥१४॥

अथवा-कार्य रूप अनन्त चतुष्टय स्वभाव शुद्ध परमात्मा से उत्पन्न अतीन्द्रिय सुख का उत्पादक होने से मोक्ष कारण है और अनन्त चतुष्टय की प्राप्ति वा स्वात्मोपलब्धि रूप सिद्धि कार्य है, क्योंकि वह उत्पाद्य है। इस प्रकार कार्य-कारण, उत्पाद्य-उत्पादक, जन्य-जनक के विभाग को जानकर चार आराधना की आराधना करनी चाहिए। मोक्ष की सिद्धि में कार्य-कारण भाव के विभाग को जानना और काललब्धि की प्राप्ति की क्या आवश्यकता है? ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कार्य-कारण और काललब्धि इन दो कारणों के द्वारा साध्य मोक्ष रूप कार्य कभी एक कारण से नहीं हो सकता। सो ही कहा है-

“दो कारणों से साध्य कार्य एक कारण से उत्पन्न नहीं हो सकता। दो कारणों से (माता-पिता सयोग से) उत्पद्यमान पुत्ररूप कार्य एक कारण से नहीं हो सकता।” इसलिए कर्मों के नाश का इच्छुक भव्य क्षपक जब कारण-कार्य विभाग को जानकर और कालादि लब्धि के सयोग को प्राप्त कर, निश्चय और व्यवहार इन दोनों आराधनाओं के बल से निज शुद्ध परमात्मा की आराधना करता है, तब सकल कर्मों का नाशकर मोक्षपद को प्राप्त करता है। इसलिये हे क्षपक ! तू निश्चय और व्यवहार रूप दोनों आराधनाओं की अतरंग भावना से आराधना कर ॥१३॥

शंका - यदि यह ससारी आत्मा निज शुद्ध आत्मा की आराधना नहीं करता है, तो क्या होता है? इस शंका का समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं-

यह जीव ज्ञानमय निज शुद्ध आत्मा की आराधना करने में वा शुद्धात्मा को जानने में समर्थ नहीं है, वा शुद्धात्मा को नहीं जानता है अतः इसने भूत काल में नरक-मानव-तिर्यच और देव इन चारों गतियों में भ्रमण किया है, वर्तमान में भ्रमण कर रहा है और भविष्य में भी भ्रमण करता रहेगा। अर्थात् ससारवास को छोड़ नहीं सकता ॥१४॥

जीव भ्रमति भ्रमिष्यति भ्रात पूर्व तु नरकनरतिर्यक् ।

अलभमानो ज्ञानमयीमात्माराधना ज्ञातुम् ॥१४ ॥

भ्रमइ भ्रमति। कोसौ। जीवो जीव वर्तमानकालापेक्षया चतुर्गतिससार पर्यटति तथा भविष्यत्कालापेक्षया भ्रमिस्सइ भ्रमिष्यति पर्यटिष्यति। ननु कथं भ्रमति भ्रमिष्यतीति सभाव्यते। तदेवाह। पुर्वं तु पूर्व तु भ्रमिओ भ्रात । यदि पूर्व भ्रातो नाभविष्यत् तदा वर्तमान भाव्य च भ्रमण नाकरिष्यत् पूर्व भ्रातश्चाय तस्मात् वर्तमाने भाविनि काले च भ्रमण सिद्धमेवास्य। अलमिति विस्तरेण। यदुक्त-

कालास्त्रयोप्यतीताद्या तानपेक्ष्य मिथोप्यमी।

प्रवर्तेरन् यतो नैकः केवलं क्वापि दृश्यते ॥

क्व। णरयणरतिरियं नरकनरतिर्यगतौ अर्थत्वादानुक्तोऽपि गतिशब्दो लभ्यते सुखावबोधार्थं। यद्वा शब्दस्य लाक्षणिकत्वादपि, यथा गगाया घोष इत्युक्ते तटो लभ्यते। तथा नरक इत्युक्ते नरकगति नर इत्युक्ते नरगति एव सर्वत्र उपलक्षणाद्देवगतौ च। किकुर्वाण। अलहंतो अलभमान अप्राप्नुवन्। का। आत्माराधना शुद्धात्मध्यान। कि कर्तु। णाउं ज्ञातु मंतुं अनुभवितुमित्यर्थं। कथभूतामात्माराधना। णाणमई ज्ञानमयीं

यह जीव वर्तमान काल की अपेक्षा चारो गतियों में भ्रमण कर रहा है और भविष्य में भी भ्रमण करेगा।

शंका - भ्रमण कर रहा है और भविष्य में भी भ्रमण करेगा, इसकी सभावना कैसे हो सकती है?

उत्तर - पूर्व में भ्रमण किया था क्योंकि जिसने पूर्व में भ्रमण नहीं किया, वह वर्तमान में भ्रमण नहीं कर सकता ? पूर्व में भ्रमण किया है, इसलिये वर्तमान और भविष्य काल का भ्रमण इस जीवके सिद्ध होता है। क्योंकि जीव का सत्त्व अनादि काल से है और अनन्त काल तक रहेगा। न तो असत् का उत्पाद होता है और न सत् का विनाश होता है, अधिक कहने से क्या प्रयोजन है। सो ही कहा है-

“अतीत (भूत) आदि तीन काल हैं। उन तीनों कालों की परस्पर अपेक्षा रख कर ही प्रवृत्ति होती है। अर्थात् तीनों काल परस्पर सापेक्ष है। भविष्यत्काल ही वर्तमान बनता है और वर्तमान ही भूत बनता है। क्योंकि एक काल कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता।

नरक, नर, तिर्यञ्च शब्द में गति शब्द का उच्चारण न होने पर भी उपलक्षण^१ से सरलता से समझने हेतु गति का ग्रहण हो जाता है।

अथवा, शब्द के लाक्षणिकत्व है, उसका अर्थ प्रकरणवश होता है। जैसे 'नदी में घोष (ग्राम) है', ऐसा कहने पर 'नदी के तट पर ग्राम' ऐसा अर्थ होता है। उसी प्रकार 'नरक' ऐसा कहने पर 'नरक गति' का ज्ञान होता है। उसी प्रकार नर से नर गति, तिर्यच से तिर्यञ्च गति का ग्रहण होता है। तथा देवगति का गाथा में उल्लेख नहीं होने पर भी उपलक्षण^१ से देवगति का ग्रहण होता है।

१ सदृशग्राही को उपलक्षण कहते हैं।

चिन्मयीं। अनादिकाले हि अय जीव अनतज्ञानमयनिश्चयाराधनालक्षण परमात्मस्वरूपमलभमान सन् ससाराटव्या भ्रात भ्रमति भ्रमिष्यति च इति मत्वा क्षपकेण निजशुद्धात्मस्वरूपमाराधनीयमिति भावार्थ ॥१४॥

ननु भगवन् पूर्व कि विधाय सा निश्चयाराधनाराधनीयेति पृष्ठे आचार्य अनुशास्ति-

संसारकारणां अत्थि हु आलंबणाइ बहुयाइं।

चइऊण ताइं खवओ आराहओ अप्पयं सुद्धं ॥१५॥

संसारकारणानि सति हि आलंबनानि बहुकानि।

त्यक्त्वा तानि क्षपक आराधयतु आत्मान शुद्धम् ॥१५॥

अत्थि अस्तीत्यव्ययक्रियापद सत्यर्थे बह्वर्थ प्रतिपादयति। उक्त च। सदृश त्रिषु लिंगेषु। सर्वासु च विभक्तिषु। वचनेषु च सर्वेषु यत्र व्येति तदव्ययमिति ॥ अस्ति सति। कानि। आलंबणाइ आलंबनानि सकृचदनवनितागीतनृत्यवादित्रादीनि। बहुयाइं बहुकानि प्रचुराणि। कथभूतानि। संसारकारणां संसारकारणानि नरकतिर्यग्मनुष्यदेव-चतुर्गतिनिबद्धस्य संसारस्य कारणानि हेतुभूतानि। कथ। हु निश्चित ताइ तानि

जो मानव चिन्मयी - शुद्ध आत्मध्यान, शुद्ध आराधना को जानने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए समर्थ नहीं है, शुद्ध आत्मा का जब तक अनुभव नहीं करता है, स्वात्मोन्मुखी प्रवृत्ति नहीं करता है, तब तक वह संसार अटवी में भ्रमण करता रहता है।

हे क्षपक ! यह ससारी आत्मा अनत ज्ञानमय, निश्चय आराधना लक्षण, परमात्म-स्वरूप निज शुद्धात्मा की आराधना नहीं करता है, इसलिए अनादि काल से इसने भव-वन में भूतकाल में भ्रमण किया है, वर्तमान काल में भ्रमण कर रहा है और भविष्यत् काल में भ्रमण करेगा। ऐसा जानकर क्षपक को निज शुद्ध आत्मस्वरूप की आराधना करनी चाहिए ॥१४॥

भगवन् ! पूर्व में क्या करके उस निश्चय आराधना की आराधना करनी चाहिए, ऐसा पूछने पर आचार्यदेव कथन करते हैं-

हे क्षपक ! संसारभ्रमण के मिथ्यादर्शनादि अनेक कारणों के बहुत प्रकार के अवलम्बन हैं- उनको छोड़कर निज शुद्धात्मा की आराधना करो ॥१५॥

अत्थि (अस्ति) यह अव्यय क्रियापद है जो बहु अर्थ को प्रतिपादित करता है। सो ही कहा है-

“जो सर्व वचन में, सर्व विभक्तियों में और पुरुष आदि तीनों लिंगों में सदृश रहता है अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है उसको अव्यय कहते हैं।”

मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र आदि संसार-भ्रमण के अनेक कारण हैं। अथवा-नरक तिर्यच गति आदि संसार के कारण हैं। संसार के इन कारणों के माला, चन्दन, स्त्री, गीत, नृत्य, वादित्र आदि बहुत से अवलम्बन हैं।

आलबनानि चङ्गण त्यक्त्वा आराहउ आराधयतु। कोसौ। खवओ क्षपक०। क। अप्पयं आत्मान किंविशिष्ट। सुद्धं रागादिमलमुक्त। अनादिकाले हि स्रक्चदनवनितागीतनृत्याद्यनेक-विधपचेन्द्रियविषयसुखाभिलाषुकेण निजशुद्धात्मात्पन्नातीन्द्रियसुखात्पराङ्मुखेन जीवेन ससाराटव्या पर्यटित सप्राप्त ससारशरीरभोगवैराग्यभावनाबलेन तानि विषयसुखानि निरस्य निश्चयाराधनारूप निजपरमात्मतत्त्वमाराधनीयमिति भावार्थ ॥१५॥

ननु निश्चयाराधनैव मोक्षसाधिका किमनया भिन्नया चतुर्विधया व्यवहाराराधनया साध्यमिति वदत प्रत्याह;-

भेयगया जा उता चउव्विहाराहणा मुणिंदेहिं।

पारंपरेण सावि हु मोक्खस्स य कारणं हवइ ॥१६॥

भेदगता या उक्ता चतुर्विधाराधना मुनीन्द्रै ।

पारपर्येण सापि हि मोक्षस्यं च कारण भवति ॥१६॥

हवइ भवति। किं। कारणं कार्यस्य साधन कारणमित्युच्यते। कस्य। मोक्खस्स मोक्षस्य कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षस्वरूपस्य च। पुन का। सावि सापि। सापीति का। चउव्विहाराहणा चतुर्विधाराधना चतस्रो विधा प्रकारा यस्या सा चतुर्विधा चतुर्विधासावाराधना च चतुर्विधाराधना

हे क्षपक । मिथ्यादर्शन के वशीभूत माला, चन्दन, स्त्री, गीत-नृत्यादि अनेक पचेन्द्रिय विषयसुखो के इच्छुक और निज शुद्धात्मा से उत्पन्न अतीन्द्रिय सुख से पराङ्मुख हुए इस ससारी जीव ने अनादि काल से जन्म-मरणादि हिंसक पशुओ से व्याप्त ससार अटवी मे भ्रमण किया है। हे भव्यात्मा क्षपक । इस समय ससार, शरीर और भोगो की विरक्त भावना के बल से विषयसुख का परित्याग कर निश्चय आराधना स्वरूप निज परमात्मतत्त्व की आराधना करनी चाहिए ॥१५॥

“निश्चय आराधना ही मोक्षसाधिका है तो अन्य भिन्न चार प्रकार की व्यवहार आराधना से क्या प्रयोजन है?” ऐसा कहने वाले शिष्य को आचार्य उत्तर देते हैं-

जिनेन्द्र भगवान ने भेदगत चार प्रकार की जो आराधना कही है, वह भी परम्परा से मोक्ष का कारण होती है ॥१६॥

सम्पूर्ण कर्मों का नाश है लक्षण जिसका ऐसे मोक्षरूप कार्य की कारण सम्यग्दर्शनादि चार प्रकार की व्यवहार आराधना है। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और तपरूप चार आराधना उद्योतन स्वरूप है, भेदगत है तथा परम्परा से मोक्ष का कारण है। जिस प्रकार निश्चय आराधना साक्षात् मोक्षफल रूप कार्य की साधिका है, वैसे व्यवहार आराधना साक्षात् मोक्षफल की

सम्यग्दर्शनादिचतुष्टयोद्योतनोपायस्वरूपा चतुर्विधाराधनैव । का । या । किं कृत्वा । उक्ता उक्ता प्रतिपादिता । कै । मुणिदेहिं मुनींद्रै मुनीनामिद्रा मुनींद्रा सर्वज्ञास्तै मुनींद्रै । किंविशिष्टा । भेयगया भेदगता सम्यग्दर्शनादीन् चतुरो भेदान् गता प्राप्ता हु खलु स्फुट । केन करणेन भूतेन मोक्षस्य कारण भवति । पारंपरेण पारपर्येण अनुक्रमेण । कुत । यथा निश्चयाराधना साक्षान्मोक्षफलरूपकार्यसाधिका भवति तथैव या न भवति कितु बीजत्वात् । बीजो हि क्रमेण वृक्षफलत्वापन्नो दृष्ट । कश्चिद्भव्यजीव काललब्धि समवाप्य कर्मण क्षयोपशमत्वात् गुरुचरणकमलसमीप सप्राप्योपदेश लब्ध्वा आराधयितु प्रवृत्त प्रथम भेदाराधनया अभ्यास विधाय पश्चादभेदेन परमात्मान सम्यग्दर्शनादिचतुष्टयमय समाराध्य घातिकर्मचतुष्टयक्षय कृत्वा केवलज्ञान समुत्पाद्य मोक्ष गच्छतीत्यभिप्राय ॥१६॥

नन्वाराधक पुमान् किलक्षण कियत्काल कृत्वा समाराधयतीति वदत प्रत्याह-

णिहयकसाओ भव्वो दंसणवंतो हु णाणसंपण्णो ।

दुविहपरिग्गहचत्तो मरणे आराहओ हवइ ॥१७॥

निहतकषायो भव्यो दर्शनवान् हि ज्ञानसपन्न ।

द्विविधपरिग्रहत्यक्तो मरणे आराधको भवति ॥१७॥

हवइ भवति । कोसौ । आराहओ आराधक ध्याता पुरुष । कथभूत । णिहयकसाओ निहतकषाय निहता कषाया येनासौ कदाचिदपि कषायैराविष्टो न भवतीत्यर्थ । पुन कथभूत । भव्वो भव्य मुक्तियोग्य । पुन कथभूत । दंसणवतो दर्शनवान् सम्यग्दर्शनविराजमान । पुन किंविशिष्ट ।

साधिका नहीं है अपितु परम्परा से मोक्ष की साधिका है क्योंकि व्यवहार बीज है, जैसे बीज क्रम (परम्परा) से वृक्ष फल को प्राप्त हुआ देखा जाता है, साक्षात् नहीं ।

कोई निकट भव्य जीव कर्मों के क्षयोपशम से काललब्धि को प्राप्त कर, गुरुदेव के चरण-कमलो के समीप जाकर उनसे देशना लब्धि प्राप्त करता है, पश्चात् आराधना करने में प्रवृत्ति करता है । सर्व प्रथम भेद आराधना का अभ्यास करता है । तत्पश्चात् अभेद रूप (सम्यग्दर्शनादि भेदगत विकल्पो को छोड़कर) से सम्यग्दर्शनादि चतुष्टयमय परमात्मा की आराधना कर घातिचतुष्टय कर्मों का क्षय कर केवलज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है ॥१६॥

“आराधक पुरुष का लक्षण क्या है? और वह किस काल में आराधक होता है?” ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं-

मन्द कषायी, सम्यग्दृष्टि, सम्यग्ज्ञान सम्पन्न और दो प्रकार के परिग्रह से रहित भव्य जीव मरण समय में आराधक होता है ॥१७॥

आराधक पुरुष का पहला लक्षण है कि कितने ही उपसर्ग आदि कष्ट आने पर भी वह कषाय के उद्रेक से अनुरजित न होवे ।

णाणसंपण्णो ज्ञानसपन्न शुद्धपरमात्मपदार्थविलक्षणानि परद्रव्याणि हेयरूपाणि जानाति समस्तदेहादिपरद्रव्येभ्यो विविक्त परमात्मन स्वरूपमुपादेय मनुते इति स्वसवेदनज्ञानसपन्न । पुन कथभूत । दुविहपरिग्गच्छतो द्विविधपरिग्रहत्यक्तः द्विविधेन बाह्याभ्यतरलक्षणपरिग्रहेण त्यक्तो रहित । क्व । मरणे मरणपर्यन्त अत्र अभिव्याप्यार्थे सप्तमी निर्दिष्टा तिलेषु तैलवत् । कथ । हु खलु निश्चयेन एवगुणविशिष्ट पुरुषो मरण-कालपर्यन्तमाराधको भवतीति तात्पर्यार्थ ॥१७॥

नन्वाराधकपुरुषस्येमान्येव लक्षणानि किमन्यान्यपि भविष्यति वा इति पृष्ठे अपराण्यपि सतीत्याह-

संसारसुहविरक्तो वैरगं परमउवसमं पत्तो ।

विविहतवतवियदेहो मरणे आराहओ एसो ॥१८॥

ससारसुखविरक्तो वैराग्य परमोपशम प्राप्त ।

विविधतपस्तप्तदेहो मरणे आराधक एष ॥१८॥

अत्र क्रियाया अध्याहार । भवति । कोसौ आराहओ आराधक । क । एसो एष । कि लक्षण । संसारसुहविरक्तो ससारसुखविरक्त ससारे यानि निर्मलचिदानदानुभवनोत्थानुपमानिन्द्रियसुखविलक्षणानि केवलमाकुलत्वोत्पादकत्वाद्दु खरूपाणि इन्द्रियविषयोत्पादितसुखानि तेषु विरक्त अभिलाषरहित । पुन

दूसरा लक्षण है कि वह सम्यग्दर्शन से युक्त हो क्योंकि सम्यग्दर्शन के बिना स्वरूप का भान नहीं होता है और ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं होता है ।

तीसरा लक्षण है कि वह ज्ञानसम्पन्न शुद्ध परमात्म-पदार्थ से विलक्षण समस्त पर द्रव्य को हेय समझता हो । समस्त देहादि पर द्रव्य से भिन्न परमात्म स्वरूप शुद्धात्मा को उपादेय मानता हो और स्वसवेदन ज्ञान से सम्पन्न हो ।

चतुर्थ लक्षण है-दस प्रकार के बाह्य और १४ प्रकार के अभ्यन्तर रूप इन दोनो परिग्रहो का त्यागी हो । ऐसा भव्य जीव मरण के समय आराधक (क्षपक) होता है । अर्थात् निश्चय से उपर्युक्त गुण विशिष्ट पुरुष ही मरणकाल पर्यन्त आराधक होता है, ऐसा समझना चाहिए ॥१७॥

आराधक पुरुष के इतने ही लक्षण है कि और भी कोई है? ऐसा पूछने पर आचार्य अन्य लक्षणो का कथन करते हैं-

जो ससार-सुख से विरक्त है, परम वैराग्य और उपशम भाव को प्राप्त है और जिसने विविध तपों से अपने शरीर को तपाया है, ऐसा भव्य प्राणी ही मरण काल मे आराधक होता है ॥१८॥

इस गाथा में "होता है" यह क्रिया ऊपर से लेनी चाहिए ।

निर्मल चिदानन्द शुद्धात्मा के अनुभव से उत्पन्न अनुपम अतीन्द्रिय सुख से विलक्षण आकुलता उत्पादक होने से वास्तव में दु ख रूप, इन्द्रियविषयो से उत्पन्न ससार-सुख से विरक्त पुरुष आराधक होता है । अर्थात् इन्द्रियसुख का अभिलाषी आराधना का आराधक नहीं होता ।

किंविशिष्टः। पत्तो प्राप्त । कि। वेरगं वैराग्य शरीरादौ परस्मिन्निष्टवस्तुनि प्रीतिरूपो राग विनष्टो रागो । यस्यासौ विराग विरागस्य भावो वैराग्य ससारशरीरभोगेषु निर्वेदलक्षण । न केवल वैराग्य प्राप्त परमउवसमं परमोपशम च । अत्र रागादिपरिहारलक्षणमुपशम आगमभाषया तु अनतानुबधिचतुष्टयमिथ्या-त्वत्रयस्वरूपाणा मोहनीयकर्मण सप्तप्रकृतीनामुपशमनादुपशम परमश्चासौ उपशमश्च परमोपशम त परमोपशम समुद्रे वाता नाववत् स्वभावे रागिणो रागादिजनितविकल्पोत्पत्तेरभावलक्षण । पुन कथभूत । विविहतवतवियदेहो विविधतपस्तप्तदेह विविधैर्वीतरागसर्वज्ञागमप्रतिपादितैर्बाह्याभ्यन्तरलक्षणैर्मूलगुणोत्तरविशेषैर्नाना- विधैस्तपोभिस्तप्तो देह शरीर यस्यासौ विविध-तपस्तप्तदेह । क्व । मरणे मरणपर्यन्त । एव गुणविशिष्टलक्षण आराधको मरणपर्यन्त भवतीति तात्पर्यार्थ ॥१८॥

उक्तानि कानिचिदाराधकलक्षणानि इदानीमन्यान्यपि वर्णयितुकाम आचार्य आह-

अप्पसहावे णिरओ वज्जियपरद्व्वसंगसुक्खरसो ।

णिम्महियरायदोसो हवई आराहओ मरणे ॥१९॥

आत्मस्वभावे निरतो वर्जितपरद्रव्यसगसौख्यरस ।

निर्मथितरागद्वेषो भवत्याराधको मरणे ॥१९॥

शरीर आदि पर-द्रव्य रूप इष्ट वस्तु से प्रीति (राग) का अभाव विराग है और विराग का भाव वैराग्य है । अर्थात् ससार, शरीर और पचेन्द्रियजन्य विषयो से विरक्त होना वैराग्य है । यह वैराग्य भाव आराधना का साधन है ।

रागादि का अभाव उपशम कहलाता है वा आगम भाषा मे अनन्तानुबधी क्रोध, मान, माया, लोभ रूप चारित्रमोहनीय की चार, मिथ्यात्व, सम्यक् मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति दर्शनमोहनीय की तीन ऐसी मोहनीय कर्म की इन सात प्रकृतियों के उपशमन को उपशम भाव कहते हैं । वा रागादि विभाव भावो का मन्द हो जाना उपशम भाव कहलाता है । जैसे वायु के द्वारा अकम्पित (चचल नहीं होने वाले) समुद्र से नौका पार हो जाती है । यदि समुद्र वायु से चचल है तो नौका डूब जाती है, वैसे ही जिस क्षपक का मन रागद्वेष आदि कल्लोलों से चचल नहीं है वही अपनी आराधना रूपी नौका को अपने इष्ट स्थान पर ले जा सकता है । इसलिए आराधक के मन का रागद्वेष की कल्लोलो से चचल नहीं होना ही परमोपशम भाव है । अर्थात् रागादिजनित विकल्पो के अभाव लक्षण रूप प्रशम भाव भी आराधक पुरुष का लक्षण है ।

सर्वज्ञ वीतराग देव के द्वारा प्रतिपादित बाह्य अभ्यन्तर वा मूलगुण एव उत्तर गुण रूप तपश्चरण के द्वारा जिसने अपने शरीर को तपाया है, वही पुरुष मरणकाल में आराधना का आराधक होता है ॥१८॥

इस प्रकार आराधक के लक्षणो का कथन करके आराधक के अन्य भी लक्षणो का कथन करने के इच्छुक आचार्य कहते हैं-

जो निज स्वभाव में लीन है, जिसने परद्रव्य के सयोग से उत्पन्न सुख रस का त्याग कर दिया है और जिसने राग-द्वेष का मथन कर दिया है, अर्थात् राग द्वेष का नाश कर दिया है, ऐसा भव्य जीव मरण समय आराधना का आराधक होता है ॥१९॥

हवई भवति। कोसौ। आराहओ आराधक। किविशिष्ट। णिरओ निरत। तत्पर। क्व। अप्पसहावे आत्मस्वभावे निर्मलतरपरमचिदानदलक्षणे स्वस्वरूपे। पुन कथभूत। वज्जियपरदव्वसंगसुक्खरसो वर्जितपरद्रव्यसगसौख्यरस। वर्जितो। निराकृत। सकलसगरहितपरमात्मपदार्थविलक्षणाना परद्रव्याणा सगेन सयोगेन यानि पचेन्द्रियविषयोद्भवानि सुखानि तेषा रसोभिलाषो येन। पुन कथभूत। णिम्महियरायदोसो निर्मथितरागद्वेष आत्मसमानसमस्तजीवराशिविलोकनतया निर्मथितौ स्फेटितौ रागद्वेषौ इष्टानिष्टयो प्रीत्यप्रीतिलक्षणौ येन। क्व। मरणे मरणपर्यन्त। एवगुणविशिष्टो मरण मर्यादीकृत्य आराधयतीति तात्पर्यार्थ ॥१९॥

ननु रत्नत्रितयमयमात्मान मुक्त्वा परद्रव्यचिंता करोति यः कथभूतो भवतीति पृच्छत प्राहु-

जो रयणत्तयमइओ मुत्तूणं अप्पणो विसुद्धप्पा।

चिंतेइ य परदव्वं विराहओ णिच्छयं भणिओ ॥२०॥

यो रत्नत्रयमय मुक्त्वात्मनो विशुद्धात्मानम्।

चितयति च परद्रव्य विराधको निश्चित भणित ॥२०॥

भणिओ भणित प्रतिपादित। केन। णिच्छयं निश्चयेन परमार्थलक्षणेन। कोसौ। विराहओ विराधक हेयोपादेयवस्तुपरिज्ञानविकल्पतया यथोक्तलक्षणाराधकः पुरुषविलक्षण स पुरुषो विराधको भवतीत्यर्थ। यः किं करोति। जो चित्तेइ यश्चिन्तयति। किं तत्। परदव्वं परद्रव्य निजात्मनो भिन्न यद्वस्तुस्वरूप इह निजात्मन एवोपादेयत्वात्। ननु निजात्मन एवोपादानेन पचपरमेष्ठिनामप्याराधको विराधक

जो भव्यात्मा, निर्मलतर परम चिदानन्द एकलक्षण निज स्वभाव मे लीन रहता है, जिसने स्वभाव से विलक्षण, पर-द्रव्य के सयोग से उत्पन्न, पचेन्द्रिय विषय सुख रस की अभिलाषा का त्याग कर दिया है, अपनी आत्मा के समान समस्त जीवराशि का अवलोकन करने से जिनके हृदय से, इष्ट एव अनिष्ट पदार्थों में होने वाली प्रीति (राग), अप्रीति (द्वेष) नष्ट हो गयी है, ऐसे प्राणी मरण की मर्यादा करके आत्मा की आराधना कर सकते हैं, अन्य में आराधना करने की क्षमता नहीं है ॥१९॥

रत्नत्रयमय शुद्धात्मा की भावना को छोड़कर अन्य द्रव्य की चिंता करने वाले का क्या होता है? ऐसा पूछने वाले को आचार्य कहते हैं-

जो प्राणी रत्नत्रयमय, निज शुद्धात्मा के ध्यान को छोड़कर परद्रव्य का चिन्तन करता है वह निश्चय से आराधना का विराधक (घातक) होता है ॥२०॥

जिसको हेय और उपादेय वस्तु का ज्ञान है वह आराधक कहलाता है। जिसको हेय उपादेय का ज्ञान नहीं है वह विराधक कहलाता है। अथवा निज आत्मा से भिन्न पर-द्रव्य का चिन्तन करने वाला विराधक होता है। क्योंकि निज आत्मा को उपादेय मानने वाला ही आराधक है।

शका - यदि पर-द्रव्य का चिन्तन करने वाला विराधक है और शुद्धात्म द्रव्य का चिन्तन करने वाला आराधक है क्योंकि शुद्धात्मा ही उपादेय है तो फिर पच परमेष्ठी का ध्यान करने वाला आराधक कैसे हो सकता है? क्योंकि पच परमेष्ठी भी परद्रव्य हैं।

स्यात् निजात्मभिन्नात्म-द्रव्यत्वादिति चेत्सत्य । य कश्चिद्यथावद्वस्तुस्वरूप परिज्ञाय स्वशुद्धात्मानमाराधयितु प्रवृत्तोपि अदृष्टाश्रुताननुभूतत्वात्तत्राशु स्थितिमलभमान सन् तन्निमित्त विषयकषायवचनार्थं च तदाराधकाना भिन्नात्मस्वरूपाणा ।

पचपरमेष्ठिना स्वरूपमाराधयन्न विराधक । कुत इति चेत् । आत्मस्वरूपसाधकत्वात् । ससारपरिभ्रमणहेतुभूतैहलौकिकपारलौकिकख्यातिपूजालाभ-भोगेन्द्रियविषयजन्यसुखाभिलाषाभावात् । यस्तु इतर । निजात्मस्वरूपस्यानुपादानेन निदाने नवग्रैवेयकसुखपर्यंतविपुलार्थिदायिविशिष्टपुण्यकारण पचपरमेष्ठिस्वरूपमाराधयन्नपि विराधक पुनरपि ससारकारणत्वात् । यत्तु ससारकारण तत्पुण्यमपि न भव्य ।

मं पुणु पुण्णइ भल्लाइ णाणिय ताइ भणंति ।

जीवहं रज्जइ देवि लहु दुक्खइं जाइ जणंति ।

परमात्मप्रकाशे इत्युक्तत्वात् । उक्तं च-

तेनापि पुण्येन कृतं कृतं यज् जतोर्भवेत् ससृतिवृद्धिहेतुः ।

तच्चार्वपीच्छेन्ननु हेम को वा क्षिप्तं श्रुती त्रोटयते यदाशु ।

किं कृत्वा विराधको भवति । मुक्तूण मुक्त्वा परित्यज्य । क । विसुद्धप्पा विशुद्धात्मान विशुद्धो रागादिरहित आत्मा त । कथंभूत । रयणत्तयमइओ रत्नत्रयमय विषयभेदेन सम्यग्दर्शनादिरत्नत्रितयेन निर्वृत । कुत । अप्पणो आत्मन निजात्मस्वरूपापादानभूतत्वात् । एव ज्ञात्वा समस्तपरद्रव्य विमुच्य भो भव्या निजदेहे निवसत परमात्मानमाराधयतु इति तात्पर्यार्थं ॥२०॥

उत्तर - यद्यपि तुम्हारा कहना सत्य है, फिर भी जो कोई भव्य यथावद् वस्तु के स्वरूप को जानकर स्व शुद्धात्मा की आराधना करने में प्रवृत्त होता है परन्तु अदृष्ट, अश्रुत और अननुभूत होने से उस शुद्धात्म ध्यान में शीघ्र ही स्थिर नहीं हो पाता है इसलिए उस स्थिरता की प्राप्ति के लिए तथा विषय-कषायों से बचने के लिए, शुद्धात्म ध्यान में निमित्तभूत पच परमेष्ठियों के स्वरूप की आराधना करता है, भले ही वे पचपरमेष्ठी उसके आत्मस्वरूप से भिन्न हैं । उनकी आराधना करता हुआ भी वह जीव विराधक नहीं है क्योंकि पच परमेष्ठी आत्मस्वरूप के ही साधक हैं अर्थात् उनकी आराधना करने से आराधक का लक्ष्य आत्मस्वरूप की ओर ही सन्मुख होता है ।

इसके सिवाय पञ्चपरमेष्ठी की आराधना में ससार परिभ्रमण के कारणभूत इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी ख्याति, पूजा, लाभ, भोग तथा इन्द्रिय विषय से उत्पन्न होने वाले सुख की अभिलाषा भी तो नहीं है । हाँ, इसके सिवाय जो निजात्म स्वरूप को ग्रहण न कर निदान रूप से नवग्रैवेयक सम्बन्धी सुख पर्यन्त की विपुल ऋद्धि को देने वाले विशिष्ट पुण्य का लक्ष्य बनाकर पञ्चपरमेष्ठियों के स्वरूप की आराधना भी कर रहा है वह विराधक है क्योंकि उसका यह कार्य ससार का कारण है । जो ससार का कारण है वह पुण्य भी अच्छा नहीं है क्योंकि परमात्मप्रकाश में कहा है- म पुणु इति-ज्ञानी जीव उस पुण्य को भी भला नहीं कहते जो जीव को राज्यादिक दे कर फिर शीघ्र ही दुःख उत्पन्न कराता है और भी कहा है-तेनापीति-जो किये जाने पर जीव के ससार की वृद्धि का हेतु होता है ऐसा पुण्य भी निरर्थक है । जो पहिने पर शीघ्र ही कानों को तोड़ देता है ऐसे सुवर्ण की, उत्तम होने पर भी कौन इच्छा करता है ? अर्थात् कोई नहीं । इस प्रकार आराधक और विराधक का लक्षण जानकर हे भव्य जीवो ! निज देह में निवास करने वाले परमात्मा की आराधना करो यह तात्पर्य है ॥२०॥

ननु भगवन् परमात्मान मुक्त्वा परद्रव्य चितयति य स मया विराधको ज्ञात यस्तु आत्मान परमपि न बुध्यते तस्याराधना घटते न वेति पृष्टे आचार्य प्राह -

जो णवि बुज्झइ अप्पा णेय परं णिच्छयं समासिज्ज ।
तस्स ण बोही भणिया सुसमाहीराहणा णेय ॥२१॥

य नैव बुध्यते आत्मान नैव पर निश्चय समासृत्य ।
तस्य न बोधि भणिता सुसमाधिराराधना नैव ॥२१॥

णवि बुज्झइ नैव बुध्यते न जानाति । कोसौ । जो य कश्चिदपि पुरुषविशेष । क । अप्पा आत्मान सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि अततीति आत्मा त । न केवल आत्मान बुध्यते । णेय पर पर नैव आत्मनो विलक्षण देहादिपरद्रव्य नैव । किं कृत्वा । समासिज्ज समासृत्य अवलब्ध । क । णिच्छयं निश्चय परमार्थं तस्स ण भणिया तस्य न भणिता आत्मपरभेदपरिज्ञानशून्यस्य न प्रतिपादिता । कासौ । बोही बोधि । बोधे किं लक्षण । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणामप्राप्तिप्रापण बोधि । न केवल बोधि । सुसमाही सुसमाधिश्च । सुसमाधे किं लक्षण । तस्यैव बोधेर्निर्विघ्नेन भवातरावाप्तिरिति समाधिः । न केवल सुसमाधि । आराहणा आराधना नैव पूर्वोक्तलक्षणा । उक्त च-

भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन ।
तस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥

आगे कोई शिष्य पूछता है कि हे भगवन् ! परमात्मा को छोड़कर जो परद्रव्य का चिन्तन करता है वह विराधक है ऐसा मैंने जान लिया । परन्तु जो न आत्मा को जानता है और न पर को जानता है उसके आराधना हो सकती है या नहीं, ऐसा पूछे जाने पर आचार्य कहते हैं-

जो पुरुष निश्चय नय का आलम्बन कर आत्मा को नहीं जानता है और पर को नहीं जानता है उसके न बोधि कही गई है, न सुसमाधि कही गई है और न आराधना ही कही गई है ॥२१॥

टीका - 'अतति इति आत्मा' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-चारित्र को प्राप्त हो वह आत्मा है । आत्मा से भिन्न शरीरादिक पर द्रव्य है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की अपूर्व प्राप्ति होना बोधि है, बोधि का निर्विघ्नरूप से भावान्तर में प्राप्त होना समाधि है तथा आराधना का लक्षण पहले कहा जा चुका है । जो जीव निश्चयनय के अनुसार न आत्मा को जानता है और न पर को जानता है उसे न बोधि की प्राप्ति होती है, न समाधि की प्राप्ति होती है, और न आराधना की ही प्राप्ति होती है । जैसा कि कहा है-

आत्मपरावबोधरहितस्य बोधि समाधिराराधना न भवतीत्येव बुद्ध्वा यथोक्तलक्षणनिजात्मद्रव्यपरद्रव्यस्वरूप परिज्ञाय तत्र परद्रव्य हेयमात्मद्रव्यमुपादेयमिति तात्पर्यार्थः ॥२१॥

एवमाराधकविराधकयोः स्वरूप प्रकाशयेदानीं अरिह इत्यादिसप्तभिः स्थलैः कर्मरिपुः हतुकामस्य क्षपकस्य वक्ष्यमाणसामग्रीं मेलयित्वा कर्माणि हतु भवान् इति शिष्य प्रयच्छन्नादौ तेषां सप्तस्थलानां गाथाद्वये नामानि प्रकटयन्नाह-

अरिहो संगच्चाओ कसायसल्लेहणा य कायव्वा ।

परिसहचमूण विजओ उवसग्गाणं तहा सहणं ॥२२॥

इंदियमल्लाण जओ मणगयपसरस्स तह य संजमणं ।

काऊण हणउ खवओ चिरभवबद्धाइ कम्माइं ॥२३॥

भेदविज्ञानतः- आज तक जो कोई सिद्ध हुए हैं वे भेदविज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं और जो आज तक बन्धन में बद्ध हैं वे उसी भेदविज्ञान के अभाव से बद्ध हैं।

निश्चय नय से ज्ञान दर्शन स्वभाव युक्त जीव को ही आत्मा कहा गया है। तथा द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्म रूप जो द्रव्य आत्मा के साथ लग रहा है वह पर द्रव्य है। इस तरह निज और पर को जानने से ही बोधि आदि की प्राप्ति होती है। गाथा की उत्थानिका में शिष्य ने प्रश्न किया था कि जो आत्मा और पर को नहीं जानता उसके आराधना होती है या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य ने कहा है कि ऐसे जीव के आराधना तो होती ही नहीं है किन्तु उसकी पूर्ववर्तिनी समाधि और समाधि की पूर्ववर्तिनी बोधि भी नहीं होती।

आत्मा और पर के ज्ञान से रहित जीव के बोधि, समाधि तथा आराधना नहीं होती है, ऐसा समझकर यथोक्त लक्षण वाले निजात्म द्रव्य और शरीर आदि पर-द्रव्य के स्वरूप को जानकर निजशुद्धात्मा को उपादेय और परद्रव्य को हेय समझना चाहिए ॥२१॥

इस प्रकार आराधक और विराधक के स्वरूप का कथन करके इस समय 'अरिहो' इत्यादि सात गाथाओं के द्वारा कर्म-शत्रुओं का सहार करने के इच्छुक क्षपक को आगे कही जाने वाली सामग्री को प्राप्त कर 'आप कर्मों का नाश करो' इस प्रकार शिष्य को सम्बोधित करके आचार्यदेव सामग्री के नामों का उल्लेख करते हैं-

“अहं (योग्य), परिग्रह का त्यागी, कषायों को कृश करने वाला, परिषह रूपी सेना को जीतने वाला, उपसर्गों को सहन करने वाला, इन्द्रिय रूपी मल्लो पर विजय प्राप्त करने वाला और मनरूपी हाथी के प्रसार को रोकने वाला, क्षपक चिरकाल के बँधे हुए कर्मों का क्षय करता है ॥२२-२३॥

अर्ह. सगत्याग कषायसल्लेखना च कर्तव्या ।

परीषहचमूना विजयमुपसर्गाणा तथा सहनम् ॥२२॥

इन्द्रियमल्लाना जय मनोगतप्रसरस्य तथा च संयमनम् ।

कृत्वा हतु क्षपक. चिरभवबद्धानि कर्माणि ॥२३॥ युग्मम् ।

हणउ हतु निराकरोतु । कोसौ । खवओ क्षपक. कर्मक्षपणशील । किंविशिष्टः । अरिहो अर्ह सन्यासयोग्य. । कानि । कम्माइ कर्माणि ज्ञानावरणादिलक्षणानि । किंविशिष्टानि । चिरभवबद्धानि पूर्वोपार्जितानि । किमारभ्य । कारुण कृत्वा संगच्चाओ सगत्याग । इहाष्येयत्वात्कर्मस्थाने प्रथमाया न दोष. । बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहलक्षण. सगस्तस्य त्यागः परित्यजन त । न केवल सगत्याग । कृत्वा कसायसल्लेहणा य कषायसल्लेखना च कषाया क्रोधमानमायालोभक्षणास्तेषा सल्लेखना सन्यास सर्वथा परिहार. ता कषायसल्लेखना । किंविशिष्टा । कायव्वा कर्तव्या मुमुक्षुभिरवश्यमेव करणीया तदकरणे साध्यसिद्धेरभावात् । न केवल कर्तव्या कषायसल्लेखना च । कृत्वा । विजओ विजयमभिभव । कासां । परिसहचमूण परीषहचमूना बुभुक्षादि-द्वाविंशतिपरीषहसेनाना । न केवल परीषहचमूना विजय । कृत्वा सहणं सहन मर्षण क्षमणामिति यावत् । केषा । उवसर्गाणं उपसर्गाणा सचेतनाचेतनेभ्य समुत्पन्नोपप्लवाना । कथ । तहा तथा । न केवल उपसर्गाणा सहन जओ जय विजयलक्षण । केषा । इंदियमल्लाण इन्द्रियमल्लाना स्पर्शनादिलक्षणानि

कर्मों का क्षय करने में जो तत्पर है, उसे क्षपक कहते हैं।

जो क्षपक बाह्याभ्यन्तर परिग्रह का त्याग करता है, कषाय-सल्लेखना (आत्मपरिणामो की घातक क्रोध, मान, माया और लोभ रूप कषाय का त्याग करता है) अर्थात् आराधना के इच्छुक क्षपक को कषायो को कृश अवश्य करना चाहिए। क्योंकि कषायो को कृश किये बिना साध्य (समाधि) की सिद्धि नहीं हो सकती।

क्षपक को भूख, प्यास आदि बावीस परीषह रूपी सेना को भी सहन करना चाहिए। निज शुद्धात्म भावना द्वारा परीषहो को जीतना चाहिए।

चेतन कृत और अचेतन कृत, दो प्रकार के जो उपसर्ग हैं उनको भी सम भाव के द्वारा सहन करना चाहिए।

स्पर्शनादि पचेन्द्रियो को अपने-अपने विषयो से रोकना चाहिए। ये पचेन्द्रियाँ महासुभट हैं, मानव को कुमार्ग में पटक देती है अत इनके आधीन नहीं होना चाहिए। स्वेच्छा से विषय रूपी वन में भटकने वाले मनरूपी हाथी को अपने वश में करना चाहिए।

अर्ह, परिग्रह का त्यागी, कषायो का शमन करने वाला, परीषह को सहन करने वाला, चेतनकृत अचेतन कृत उपसर्ग आने पर भी स्वकीय स्वभाव से विचलित नहीं होने वाला, इन्द्रिय रूपी सुभटों को

पचेद्रियाणि तान्येव महासुभटास्तेषा । न केवल इन्द्रियमल्लाना जय । सजमणं सयमन सकोचन । कस्य । मणगयपसरस्स मनोगजप्रसरस्य मनश्चित्त तदेव गजो हस्ती तस्य प्रसर स्वेच्छापरिभ्रमण तस्य प्रथममर्हो भूत्वा सगत्याग करोति तदनु कपायसल्लेखना करोति पुन परीषहसेना जयति तथा उपसर्गान् सहते इन्द्रियमल्लाना च जय करोति मनोगजप्रसर च निरोधयति । एव सामग्रीं समीत्य क्षपक कर्माणि क्षपयतु । इति सप्तमस्थलसमुदायसूचनाया गाथाद्वय गत ॥२२॥२३॥

इदानीमादावेव निर्दिष्टस्यार्हस्य लक्षणमाह अस्यैव ज्येष्ठत्वात्-

छंडियगिहवावारो विमुक्तपुत्राडसयणसंबंधो ।

जीवियधणासमुक्तो अरिहो सो होइ सण्णासे ॥२४॥

त्यक्तगृहव्यापार विमुक्तपुत्रादिस्वजनसबन्ध ।

जीवितधनाशामुक्त अर्ह स भवति सन्न्यासे ॥२४॥

होइ भवति । कोसौ । अरिहो अर्ह योग्य । क्व । सण्णासे सन्न्यासे अयोग्यहानयोग्योपादानलक्षणसन्न्यास तस्मिन् । सो स किविशिष्टो भवति । छंडियगिहवावारो त्यक्तगृहव्यापार त्यक्ता अनतससारकारणकारिव्यापारावारपारगसहजशुद्धचित्त्व- मत्काररसास्वादविशेषव्यापृतपरमात्मपदार्थविलक्षणा असिमसिकृषिपशुपाल्यवाणिज्यादयो गृहव्यापारा येनासौ ।

जीतने वाला, स्वकीय मन रूपी हाथी को सयम की साकल से बाँधने वाला क्षपक ही सन्न्यास धारण (समाधि-मरण) करने योग्य होता है । इस प्रकार का क्षपक ही अनादि काल से आत्मा के साथ एक-क्षेत्रावगाही होने वाले ज्ञानावरणादि कर्मों का नाश कर सकता है । इस प्रकार सप्त स्थल सूचक दो गाथाएँ पूर्ण हुईं ॥२२-२३॥

अब सर्वप्रथम निर्दिष्ट (कथित) 'अर्ह' का लक्षण कहते हैं, क्योंकि अर्ह ही सर्व में श्रेष्ठ है । अर्थात् सन्न्यास ग्रहण करने के योग्य पुरुष को अर्ह कहते हैं, उसका कथन करते हैं ।

“जिसने गृह सम्बन्धी व्यापार छोड़ दिया है, पुत्र-पौत्रादिक के सम्बन्ध से जो विमुक्त है और जीवित (जीवन) एव धन की आशा से रहित है, ऐसा क्षपक ही सन्न्यास ग्रहण करने के योग्य होता है ॥२४॥

अयोग्य का त्याग करना और योग्य को ग्रहण करना सन्न्यास कहलाता है ।

अनन्त ससार के कारणभूत व्यापार से रहित सहज शुद्ध चित्-चमत्कार के रसास्वादन से युक्त परमात्म पदार्थ से विलक्षण असि (तलवार का काम अर्थात् युद्ध करना), मसि (लेखन का काम करना), कृषि (खेती करना, पशुपालन), वाणिज्य (व्यापार) आदि जो गृहस्थ की आजीविका के साधन हैं उनको गृहव्यापार कहते हैं । इस गृहव्यापार को छोड़ने वाला मानव ही सन्न्यास के योग्य होता है ।

पुनः कथंभूत । विमुक्तपुत्रादिसयणसंबंधो विमुक्तपुत्रादिस्वजनसबध जीवियधणासमुक्तो जीवितधनाशामुक्त स्वकीये काये ममत्वपरिणामवशादिद मदीयमनेन सार्धं मम विघटन माभूदित्यभिलाषो जीविताशा इत्युच्यते । निजनिरजनशुद्धबुद्धैकस्वभावस्वसवेदनज्ञानैकधनविलक्षण-धनधान्यसुवर्णादिपरिग्रहग्राहभिलाषो धनाशा इत्युच्यते इत्युक्तलक्षणाभ्या जीवितधनाशाभ्या मुक्त परित्यक्त । आदौ गृहव्यापारान् परित्यज्य पुत्रादिस्वजनसबध मुचति तदनु जीवितधनाशाद्वय निरस्य सन्यासार्हो भवतीत्यर्थं ॥२४॥

एवमर्हस्वरूप निरूप्य बाल्ययौवनवार्धक्यावस्थात्रये कस्यामवस्थायामुत्तमस्थानस्यार्हं सपद्यते इति पृच्छत प्रति गाथाचतुष्कमाह-

जरवग्धिणी ण चंपड़ जाम ण वियलाइ हुंति अक्खाइं ।
बुद्धी जाम ण णासइ आउजलं जाम ण परिगलईं ॥२५॥
आहारासणणिद्दाविजओ जावत्थि अप्पणो णूणं ।
अप्पाणमप्पणोण य तरइ य णिजावओ जाम ॥२६॥
जाम ण सिढिलायंति य अंगोवंगाइ संधिबंधाइं ।
जाम ण देहो कंपड़ मिच्चुस्स भएण भीउव्व ॥२७॥

पुत्र-पौत्रादि स्वजन, पुरजन, परिजन की ममता सन्यास मे बाधक होती है अत स्वजनादि के ममत्व का त्याग करने वाला सन्यास के योग्य होता है ।

“यह शरीर मेरा है, इसने आज तक मेरा साथ निभाया है, इसका विघटन (नाश) नहीं होवे” ऐसा विचार जीवित-आशा है ।

निज निरजन शुद्ध बुद्ध एक (अद्वितीय) स्वभाव रूप स्वसवेदन ज्ञान रूपी धन से विलक्षण धन (गाय, भैस आदि), धान्य, सुवर्ण आदि परिग्रह की अभिलाषा को धन-आशा कहते है ।

इन दोनो प्रकार की अभिलाषाओ से जो रहित है, जिसके हृदय मे जीवित-आशा और धन-आशा नहीं है, वही क्षपक सन्यास के योग्य होता है ॥२४॥

सर्वप्रथम जो घर के व्यापार को छोडकर पुत्र-पौत्रादि के सम्बन्ध को छोडता है, तत्पश्चात् जीवित आशा और धनाशा को छोडकर सन्यास के योग्य होता है । इस प्रकार सन्यास के योग्य मानव का कथन करके “बाल्य, यौवन और वार्धक्य इन तीनो अवस्थाओ मे से कौनसी अवस्था मे सन्यास ग्रहण करना उत्तम है?” ऐसा पूछने पर आचार्यदेव चार गाथाओ मे उत्तर देते हैं-

“ जब तक जरा रूपी व्याघ्री आक्रमण नही करती है, इन्द्रियाँ शिथिल नही हुई है, जब तक बुद्धि नष्ट नही हुई है, जब तक आयु रूपी जल गलित नही हुआ है, जब तक यह अपने आहार, आसन और निद्राका विजयी है, जिसके आत्मा को तारनेवाले निर्यापकाचार्य का संयोग

जा उज्जमो ण वियलइ संजमतवणाणझाणजोएसु ।
तावरिहो सो पुरिसो उत्तमठाणस्स संभवई ॥२८ ॥ कलावयं ।

जराव्याघ्री न चपते यावन्न विकलानि भवति अक्षाणि ।

बुद्धिर्यावन्न नश्यति आयुर्जल यावन्न परिगलति ॥२५ ॥

आहारासननिद्राविजयो यावदस्ति आत्मनो नूनम् ।

आत्मानमात्मना च तरति च निर्यापको यावत् ॥२६ ॥

यावत् न शिथिलायते अगोपागानि सधिबधाश्च ।

यावन्न देह कपते मृत्योर्भयेन भीत इव ॥२७ ॥

यावदुद्यमो न विगलति सयमतपोज्ञानध्यानयोगेषु ।

तावदर्हं स पुरुष उत्तमस्थानस्य सभवति ॥२८ ॥ कलापक ।

संहवइ सभवति सपद्यते । कोसौ । स पूर्वोक्तलक्षण पुरिसो पुरुष । कथभूत । अरिहो अर्ह । कस्य । उत्तमस्थानस्य बाह्याभ्यंतरसगसन्यासलक्षणविशेषस्य । कथ ता तावत् । तावदिति कियत्काल । जाव यावत् यावत्काले ण चंपेइ न चपते नाक्रमति । कासौ । जरवग्धिणी यौवनद्विपदर्पदलनत्वात् जराव्याघ्री । न केवल जराव्याघ्री यावन्नाक्रामति । जाम ण हुंति यावत् च न भवति कानि । अक्खाइं अक्षाणि स्पर्शरसगधवर्णशब्दग्रहणदक्षाणि इन्द्रियाणि । किंविशिष्टानि यावच्च न भवति । वियलाइं विकलानि स्वकीयस्वकीयविषयसौष्ठवास्पष्टकारीणि । न केवल विकलानीन्द्रियाणि यावन्न भवति जाम यावच्च ण है, जब तक अंगोपांग और शरीर की सन्धियाँ शिथिल नहीं हुई है, जिसका शरीर मृत्यु के भय से कम्पित नहीं हो रहा है जब तक संयम, तप, ज्ञान, ध्यान योग मे उद्यम नष्ट नहीं हुआ है। ऐसा पुरुष ही उत्तम स्थान (संन्यास) के योग्य होता है अर्थात् बाह्य अभ्यन्तर परिग्रहत्याग लक्षण वाला ही संन्यास धारण करने योग्य होता है ॥२५-२६-२७-२८ ॥

यौवन रूपी हाथी के मद का मर्दन करने वाली होने से जरा (बुढापा) को व्याघ्री कहा है। जब तक बुढापे ने आक्रमण नहीं किया है, जब तक इन्द्रियाँ विकल नहीं हुई हैं- अर्थात् स्पर्श, रस, गध, वर्ण शब्द रूप अपने-अपने विषय को ग्रहण करने मे समर्थ हैं, जब तक बुद्धि नष्ट नहीं हुई है अर्थात् अवस्था विशेष से इन्द्रियों और मन के विकल हो जाने से हेयोपादेय पदार्थ के परिज्ञान से शून्य हो अपने स्वरूप को छोडकर विपर्यय रूप को ग्रहण करती है वा विपरीत अर्थ को ग्रहण कर अदृश्य हो जाती है, वह बुद्धि का विनाश कहलाता है। अर्थात् जब तक बुद्धि विकल नहीं हुई है, स्मृति नष्ट नहीं हुई है, हेयोपादेय के ज्ञान से शून्य नहीं हुई है, जब तक आयु रूपी जल (स्वकीय आयुनिषेक फल देकर) नष्ट नहीं हुआ है, अर्थात् आयु रूपी जल समाप्त नहीं हुआ है।

णासइ न नश्यति। कासौ। बुद्धिः नश्यतीति कोर्थ। अवस्थाविशेषेण सा इन्द्रियमनोविकलतया हेयोपादेयपदार्थपरिज्ञानशून्यत्वेनात्मीय स्वरूप मुक्त्वा विपर्यस्तरूपमादाय अदृश्या भवति। न केवल यावद्बुद्धिर्न नश्यति। जाम यावच्च ण परिगलइ न परिगलति। किं तत्। आउजल आयुर्जल निजोपार्जितकर्मबधसामर्थ्येन सवत्सरायनर्तुमासपक्ष-दिवसघटिकादिविशेषैर्यवत्परिमाण भवस्थित्या एकस्मिन् देहे प्राणधारण-लक्षणमायुरिति आयुरूप जल आयुर्जल। जलत्वेनायुर्निर्देशस्य किं प्रयोजन। यथा सच्छिद्रकराजलौ प्रक्षिप्त जल समयादिसहकारित्वेन सकल परिगलति तथा आयुरपि समयघटिकादिवत् पक्षमासादिभि कृत्वा समस्त परिगलति। इदमत्र तात्पर्यं। न केवल आयुर्जल यावन्न परिगलति। जावत्थि यावदस्ति च। कोसौ। आहारासण्णिदाविजओ आहारासननिद्रा-विजय आहारश्च आसन च निद्रा च आहारासननिद्रास्तासामाहारासन-निद्राणा विजय आहारासननिद्राविजय। आहारासननिद्राणा किं लक्षण इति चेत्। निर्विकारपरमाह्लादकारिसहजस्वभावसमुद्भवसर्वकालसतर्पण- हेतुभूतस्वसवेदनज्ञानानदामृत-रसप्राग्भारनिर्भरपरमाहारविलक्षणो निजोपार्जितासद्वेदनीयकर्मोदयेन तीव्रबुभुक्षावशाद्ब्रह्मव्यवहारनयाधीनेनात्मना यदशनपानादिकमाद्रियते तदाहार। निश्चयेनात्मन अनन्येवस्थान यत् तदासनमित्युच्यते। लोकव्यवहारेण तदवस्थानसाधनागत्वेन यमनियमाद्यष्टागेषु मध्ये शरीरालस्यग्लानिहानाय नानाविधतपश्चरणभारनिर्वाहक्षम भवितु तत्पाटवोत्पादनाय यन्निर्दिष्ट पर्यकार्थपर्यकवीरवज्रस्वस्तिकपद्मकादिलक्षणमासनमित्युच्यते। एतेषा प्रत्येक लक्षणमाह-

निज उपार्जित कर्मबन्ध के सामर्थ्य से सवत्सर^१ अयन^२ ऋतु^३ मास^४ पक्ष^५ दिवस^६ और घटिका^७ आदि विशेषो के द्वारा भवस्थिति से एक देह मे प्राण धारण करना एक शरीर मे रहना आयु है।

आयु को जल क्यों कहा है? जिस प्रकार छिद्र सहित हाथ मे रखा हुआ जल समय (काल) की सहायता से नष्ट हो जाता है, नीचे गिर जाता है उसी प्रकार आयु भी समय, घटिका, मासादि के द्वारा प्रतिक्षण नष्ट होकर पूर्ण नष्ट हो जाती है। अत जब तक आयु पूर्णतया नष्ट नहीं हुई है, तब तक इस मानव मे आहार, आसन और निद्रा पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य है।

शुद्ध निश्चय नय से निर्विकार परम आह्लाद (आनन्द) कारी सहज स्वभाव से समुद्भूत, सर्व काल में सतृप्ति के कारणभूत स्वसवेदन ज्ञान के आनन्द रूपी अमृत रस का आस्वादन है, वही परम निर्भर आहार है क्योंकि वहीं आत्मा को पुष्ट करने वाला है।

शुद्धात्मा के आस्वादन रूप आहार से विलक्षण, व्यवहार नय से स्वकीय भावों से उपार्जित असाता वेदनीय कर्म के उदय से उत्पन्न तीव्र भूख-प्यास के कारण उसके आधीन होकर आत्माके द्वारा जो अन्न-पानी आदि ग्रहण किये जाते है, उसको आहार कहते हैं।

निश्चय नय से आत्मा का अपने स्वभाव में स्थिर होना ही आसन है परन्तु जब स्वकीय स्वभाव मे स्थिर रहने मे समर्थ नहीं होता है, तब लोकव्यवहार मे स्वकीय स्वभाव मे स्थिर होने के निमित्तभूत यम, नियम आदि आठ अंगो के मध्य मे शरीर की ग्लानि (थकावट) और आलस्य को दूर करने के लिए, नाना प्रकार के तपश्चरण के भार को वहन करने मे समर्थ करने के लिए तथा स्वमे स्थिरता लाने की पाटव (चतुरता) उत्पन्न करने के लिए, शास्त्र में निर्दिष्ट (कथित) पर्यकासन, अर्ध पर्यकासन, वीरासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन आदि अनेक प्रकार के आसन कहे है।

स्याज्जंघयोरधोभागे पादोपरि कृते सति ।
पर्यको नाभिगोत्तानदक्षिणोत्तरपाणिकः ॥

अयमेवैक जघाया अधोभागे पादोपरि कृतेऽर्धपर्यक ।

वामोघ्निर्दक्षिणोरूर्ध्वं वामोरूपरि दक्षिणः ।
क्रियते यत्र तद्वीरोचितं वीरासनं स्मृत ॥
पृष्ठे यत्राकृतीभूतदोर्भ्यां वीरासने सति ।
गृह्णीयात् पादयोर्यत्रांगुष्ठौ वज्रासनं हि तत् ॥
जघाया मध्यभागेषु सश्लेषो यत्र जंघया ।
पद्मासनमिति प्रोक्तं तदासनविचक्षणैः ॥

इत्यादि। निद्रालक्षण कि। सर्वदोन्निद्रकेवलज्ञानदर्शननेत्रपरमात्मपदार्थविलक्षणनिद्रादर्शनावरणकर्मोदयेनै स्वापलक्षणा निद्रा। यावदाहारस्य विजय, आसनस्य विजय, निद्राया विजय। आहारादीना विजय इति। कोर्थ इति चेत्। यथा यौवनावस्थाया पुमान् अनशनावमौदर्यादिभिस्तीव्रतपोविशेषैराहारजय तथा आसनविजय निद्राविजय करोति तथा वृद्धावस्थाया कर्तुं न शक्नोति इति तात्पर्यं। कुत आहारासननिद्रादीना विजयोस्ति। अप्पणो आत्मन आत्मन. सकाशात्। कथ। णूणं नून निश्चयेन। न

दोनों जघाओं के अधोभाग में दोनों पैरों को ऊपर करके नाभिके समीप बायें हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखना यह पर्यक आसन कहलाता है। इसी प्रकार एक जघा के अधोभाग में एक पैर को ऊपर रखना अर्ध पर्यक आसन कहलाता है। जिसमें वाम (बायें) पैर के ऊपर दाहिना पैर और दाहिने पैर पर बाँया पैर रखा जाता है, उसको वीरो के लिए उचित वीरासन कहा जाता है। वीरासन से बैठकर दाये बाये हाथों को करके जो दोनों हाथों से पैरों के अगूठे पकड़े जाते हैं उसको वज्रासन कहते हैं। दोनों जघाओं के मध्य भाग का स्पर्श करके जो दोनों पैर जघा के ऊपर रखे जाते हैं और उसके ऊपर दोनों हाथ रखे जाते हैं उसको आसनों के जानने वाले महापुरुषों ने पद्मासन कहा है।

निद्रा का लक्षण- सदा काल के लिए खुल गये हैं केवलज्ञान और केवलदर्शन रूपी नेत्र जिनके ऐसे परमात्म-पदार्थ से विलक्षण निद्रा दर्शनावरण कर्म के उदय से स्वाप (सोना) लक्षण निद्रा कहलाती है। अर्थात् जिसमें पाँचों इन्द्रियाँ अपने-अपने विषय को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती हैं उसको निद्रा कहते हैं। आहारविजय, आसनविजय और निद्राविजय करने वाले को आहार-आसन-निद्रा विजयी कहते हैं।

मानव अनशन-अवमौदर्य आदि तप विशेष के द्वारा युवावस्था में जैसा आहार विजयी होता है, आसनविजयी और निद्राविजयी होता है, वैसा आहारविजयी, निद्राविजयी, आसनविजयी वृद्धावस्था में नहीं हो सकता। अत आहार, आसन और निद्रा विजयी मानव सन्यास के योग्य होता है।

केवल आहारासननिद्राणा विजयोस्ति । जाम ण तरइ य यावन्न तरति च । कोसौ । णिज्जावओ निर्यापक शास्त्रोक्तलक्षण । केन । अप्पणेण य आत्मनैव । क । अप्पाणं आत्मान आचारशास्त्रोक्ताष्टचत्वारिंशन्निर्यापकाननपेक्ष्य आत्मनैव निर्यापको भूत्वा आत्मान तरति यावत् । न केवलमात्मनैव निर्यापको भूत्वा आत्मान यावत्तरति । जाम ण सिद्धिलायति य यावन्न शिथिलायते यावत्काल शिथिल इव नाचरति । कानि । अगोपागानि । अगानि शिरोभुजादिलक्षणानि । एतेभ्य अवशेषाणि उपागानि । उक्त च-

चरणयुगं बाहुयुगं पृष्ठकटी मस्तकादि वक्षश्च ।
एतान्यंगान्यष्टौ देहे शेषाण्युपागानि । इति ।

न केवल अगोपागानि शिथिलायते संधिबंधाड सधिबधाश्च शरीरेऽस्थना सधय सधानानि तेषा बध शिरास्नायुजालेन परस्परजडीकरणानि । न केवलमगोपागसधिबधा शिथिलायते । जाम ण कंपइ यावच्च न कपते । कोसौ । देहो देह शरीर । कस्मात् । भयेण भयात् । कस्य । मिच्चुस्स मृत्यो । देहात् प्राणसमुदायविघटनसामर्थ्ययुक्तनिजार्जितायु कर्म-भवस्थितिपरिसमापक समयलक्षणकालस्य । क इव ।

सन्यास की विधि मे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त अडतालीस सहायक मुनियो के साथ स्व और पर के तारक निर्यापक आचार्य का होना भी परम आवश्यक है । क्योंकि केवल आत्मा ही निर्यापकाचार्य होकर आत्माको तार नहीं सकता अतः शास्त्रविधि को जानने वाले निर्यापकाचार्य का सान्निध्य भी समाधि के लिए आवश्यक है ।

जब तक अग, उपाग, हड्डियों के सन्धि-बन्धन शिथिल नहीं हुए है, तब तक यह शरीर सन्यास के योग्य है । सिर, भुजा आदि अग कहलाते हैं और कान, नाक, आँख, अगुली आदि उपाग कहलाते है । सो ही कहा है-

“दो चरण, दो हाथ, पीठ, मस्तक, कटि (कमर) और वक्षस्थल ये आठ अग हैं और शरीर के शेष अवयव उपाग है । ये अग-उपाग शिथिल नहीं हुए हैं तब तक ही मानव सन्यास के योग्य होता है ।

शरीर मे जो हड्डियों का जोड है उसको सधि-सधान कहते हैं । उन सधियों के सधान का शिरा, स्नायु, जाल आदि के द्वारा परस्पर सघटन होता है, मजबूती आती है, उसको सधिबधन कहते हैं । हे क्षपक! जब तक सधिबधन ढीले नहीं पडे है, शिथिल नहीं हुए है तब तक तू सन्यास के योग्य है ।

प्राण समुदाय (पाँच इन्द्रिय, मन, वचन, काय रूप तीन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास ये दश प्राण है- इन प्राणो के समुदाय) का विघटन करने मे (नाश करने मे) समर्थ, निज भावो से उपार्जित आयु कर्म से उत्पन्न भवस्थिति के परिपाक (नाश) का समय मृत्यु कहलाती है, अर्थात् आयु की समाप्ति हो जाने से प्राणो का विघटन हो जाना ही मृत्यु है । जैसे अति क्रूर सिंह, व्याघ्र आदि को देखकर प्राणी भय से काँपने

भीउच्च भीत इव त्रासयुक्त इव । यथा कश्चन अतिरौद्ररूपसिंहज्याघ्रताडनमारणादिकारणेभ्यो भीत कपते तथाय देहो मरणभयात्कपते, वृद्धावस्थाया हि शरीरे स्वय कपः सजायते । यावदीदृगवस्थाकारिणी वृद्धावस्था न समायाति तावद्यौवनमध्यावस्थाया सत्या स सन्यासार्हो भवतु इत्यग्रे वक्ष्यतीति तात्पर्यं । न केवल देहो मृत्योर्भयात् कपते । जाम ण वियलइ यावन्न विगलति । कोसौ । उज्जमो उद्यम कार्यारिभाय समुत्साहलक्षण । केषु । संजमतवणाणझाणजोएसु सयमतपोज्ञानध्यानयोगेषु । तत्र सयम इन्द्रियप्राणादिसयमनलक्षण , तप अनशनावमौदर्यादिलक्षणैर्बहुप्रकार , ज्ञान श्रुतज्ञान, ध्यान धर्मशुक्लरूप, योगः यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधिलक्षण । सयमश्च तपश्च ज्ञान च ध्यान च योगश्च सयमतपोज्ञानध्यानयोगास्तेषु । वृद्धावस्थाया हि सयमादिविषये उद्यम स समय समय विगलति एव । यथा यौवनावस्थाया समुत्साहस्तेषु समुदयति तथा न भवतीति । यावद्वृद्धावस्था न समायाति तावत्स पुरुष उत्तमस्थानस्यार्ह सपद्यते इति तात्पर्यं । उक्त च-

लगता है, उसी प्रकार कायर मानव का शरीर मृत्यु के भय से कम्पित हो जाता है। अथवा वृद्ध अवस्था आ जाने पर शरीर स्वभाव से ही काँपने लग जाता है। अतः जब तक शरीर और मन मजबूत है, कम्पायमान नहीं है और जब तक ऐसी अवस्था को करने वाली वृद्धावस्था नहीं प्राप्त हुई है, युवावस्था है तब तक ही यह मानव सन्यास के योग्य होता है, ऐसा आगे कहेगे।

प्राणी सयम (छह काय के जीवों की रक्षा करना) और इन्द्रिय सयम (स्पर्शनादि पाँचों इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों से रोकना) के भेद से दो प्रकार का सयम है। अथवा कषायों का निग्रह, इन्द्रियों पर विजय, काय की कुटिल प्रवृत्ति का त्याग तथा अहिंसादि व्रतों का पालन करना सयम है। अनशन, अवमौदर्य आदि १२ प्रकार का तप है। श्रुत का अभ्यास ज्ञान कहलाता है। धर्मध्यान और शुक्लध्यान को यहाँ ध्यान कहा है क्योंकि आर्त, रौद्र ध्यान सन्यास के विघातक हैं। अतः उनका यहाँ ग्रहण नहीं है।

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग कहलाते हैं।

विशेषार्थ- हे क्षपक ! भोग्य और उपभोग्य वस्तुओं का जो जीवन पर्यन्त के लिए त्याग किया जाता है, वह यम कहलाता है। अथवा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच यम हैं। जिस प्रकार यम (मृत्युदेव) प्राणों का घात करता है उसी प्रकार अहिंसादि महाव्रत ससार के नाशक होने से यम कहलाते हैं।

अथवा मन वचन काय को स्थिर करना, चित्त को अपने में जोड़ना योग कहलाता है। जब तक सयम, तप, ज्ञान, ध्यान और योग के प्रारम्भ में उत्साह है, उद्यम है, इनमें प्रवृत्ति है तब तक यह मानव सन्यास के योग्य है। जैसा युवावस्था में सयमादि विषयों में उद्यम वा उत्साह रहता है वैसा उत्साह वृद्धावस्था में नहीं रहता है, क्योंकि वृद्धावस्था में समय-समय उत्साह नष्ट होता है। अतः जब तक वृद्धावस्था नहीं आती है तब तक यह पुरुष उत्तम स्थान के योग्य होता है। सो ही ज्ञानार्णव में कहा है-

यावत्स्वस्थमिदं कलेवरगृहं यावच्च दूरे जरा,
यावच्चंद्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः ।
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्
संदीप्ते भवने च कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः” ॥२५/२६/२७/२८ ॥

व्यवहारार्हलक्षण प्रपच्य इदानीं निश्चयार्हलक्षण कथयति-

सो सण्णासे उक्तो णिच्छयवाइहिं णिच्छयणएण ।
ससहावे विण्णासो सवणस्स वियप्परहियस्स ॥२९ ॥

स सन्यासे उक्त निश्चयवादिभिर्निश्चयनयेन ।
स्वस्वभावे विन्यास श्रमणस्य विकल्परहितस्य ॥२९ ॥

उक्तो उक्त कथित । कै । णिच्छयवाइहि निश्चयवादिभि । केन कृत्वा । णिच्छयणएण निश्चयनयेन । कोसौ । अर्ह अत्रास्याध्याहार अस्यैवाधिकारप्रतिपादनत्वात् । क्व । सन्यासे समाधिलक्षणे । क । सो । स इति क । यस्य सवणस्स श्रमणस्य आचार्यस्य अस्ति । कोसौ । विण्णासो विन्यास विन्यसन स्थापनमित्यर्थ । क्व विन्यास । ससहावे स्वस्वभावे समस्तदेहादिविभावपरिणामविलक्षणसहजशुद्धचिदानदसदोहनिर्भरे स्वस्वरूपे । किं विशिष्टस्य श्रमणस्य । विकल्परहितस्य शरीर कलत्रपुत्रादिजनितसमस्तविकल्पवर्जितस्य विकल्परहितश्रमणस्य यस्य स्वस्वभावे विन्यास स निश्चयनयेन निश्चयवादिभि सन्यासार्ह उक्त इत्यन्वर्थ ॥२९ ॥

जब तक यह शरीर स्वस्थ है (नीरोग है), जब तक वृद्धावस्था ने इसका स्पर्श नहीं किया है, जब तक इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयो को ग्रहण करने में असमर्थ नहीं हुई हैं, जब तक आयु का क्षय नहीं हुआ है, तब तक विद्वानों को आत्मकल्याणकारी कार्यों में महान् प्रयत्न करना चाहिए । क्योंकि घर में अग्नि लग जाने पर कुआ खुदवाने से क्या प्रयोजन है ॥२५-२८ ॥

इस प्रकार आचार्यदेव ने व्यवहार नय से सन्यास की योग्यता का कथन किया है । अब निश्चय नय से सन्यास की योग्यता का लक्षण कहते हैं-

विकल्परहित श्रमण का स्वकीय स्वभाव में स्थिर हो जाना ही निश्चय नय के द्वारा निश्चयवादियों ने सन्यास कहा है ॥२९ ॥

निश्चय नय अभेद रूप कथन करता है अत इसकी अपेक्षा आधार और आधेय एक ही होता है, भिन्न-भिन्न नहीं ।

पुत्र-पौत्रादि मेरे है- यह ममकार है और मैं इनका पिता, स्वामी आदि हूँ- यह अहकार है, विकल्प जाल है । मन में अनेक प्रकार के द्वन्द्व उठते हैं, वे विकल्प कहलाते हैं । उन विकल्पजालों से रहित को निर्विकल्प वा अविकल्प कहते हैं । सारे विकल्पों से रहित निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त मुनिराज जब सारे देहादि विभाव परिणामों से विलक्षण (रहित) सहज शुद्ध चिदानन्दमय स्वकीय स्वभाव में स्थिर होते हैं, लीन होते हैं, स्व-स्वभाव में रमण करते हैं, तब निश्चय नय से निश्चयवादियों ने उस अवस्था को सन्यास का विन्यास वा सन्यास की योग्यता कहा है ॥२९ ॥

इत्युक्तलक्षणाहो भूत्वा पुमान् अन्यत् किं कृत्वा निरालम्बमात्मान भावयति इति पृष्टे खित्ता इत्याह-

खित्ताइबाहिराणं अब्भंतरमिच्छपहुदिगंथाणं ।

चाए काऊण पुणो भावह अप्पा णिरालंबो ॥३०॥

क्षेत्रादिबाह्यानामभ्यतर मिथ्यात्वप्रभृतिग्रथानाम् ।

त्याग कृत्वा पुनर्भावयतात्मान निरालम्बम् ॥३०॥

भावह भावयत आराधयत । कथ । पुन । क । अप्पा आत्मान । कि विशिष्ट । णिरालंबो निरालम्ब के वलस्वस्वरूप पावलम्बनत्वात्सकलपरद्रव्यचिंताजनितविकल्पपरित्यागेन निर्गतो विनष्ट पदस्थपिण्डस्थरूपस्थरूपातीतादिरूपोप्यालंबो यस्मात् स निरालम्ब त निरालम्ब । किं कृत्वा चाय काऊण त्याग कृत्वा मुक्तस्य वस्तुनच्छर्दितवत्पुनरादानाभावलक्षणस्त्याग त । केषा । खित्ताइबाहिराण क्षेत्रादिबाह्याना क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यभाण्डबाह्यपरिग्रहाणा । उक्त च-

सयणासणघरच्छित्त सुवण्णधणधण्णकुप्पभंडाइ ।

दुपयचउप्पय जाणसु एदे दस बाहिरा गंथा ॥

ननु खित्ताई बाहिराणमित्युक्ते ग्रथशब्दः कुतो लभ्यते । अग्रे प्रयुक्तत्वेनोपलक्षणत्वात् । न केवल क्षेत्रादिबाह्यग्रथाना त्याग कृत्वा । अब्भंतरमिच्छपहुदिगंथाण अभ्यतरमिथ्यात्वप्रभृतिग्रथाना अभ्यतरेऽशुद्धनिश्चयनय परित्यज्य शुद्धनिश्चयनयप्रवर्तित आत्मनि मिथ्यात्वप्रभृतिग्रथा मिथ्यात्ववेद- रागहास्यादिषड्दोषचतुष्कषायलक्षणाश्चतुर्दश परिग्रहास्तेषा । उक्त च-

मिच्छत्तवेचराया हासादीया य तह य छद्दोसा ।

चत्तारि तह कसाया अब्भतर चउदसा गथा ॥

बाह्याभ्यतरपरिग्रह त्यक्त्वा निरालम्बमात्मानमाराधय इति तात्पर्यम् ॥३०॥

इस प्रकार के लक्षण वाली 'अर्हा' (योग्यता) को प्राप्त करने वाला मानव अन्य किन-किन कारणों को प्राप्त करके निरवलम्ब आत्मा के ध्यान योग्य होता है, ऐसा पूछने पर आचार्यदेव कहते हैं -

सगत्याग प्रकरण जिसने क्षेत्रादि बाह्य और मिथ्यात्वादि अभ्यन्तर परिग्रह का त्याग कर दिया है, वही भव्यात्मा निरवलम्ब शुद्धात्मा का ध्यान करने के योग्य पात्र होता है ॥३०॥

केवल स्वरूप का अवलम्बन होने, पर-द्रव्य की चिंता के सभी विकल्पों का त्याग होने से और पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत रूप ध्यान का अवलम्ब नष्ट हो जाने से आत्मा में निरवलम्ब ध्यान होता है । क्षेत्र^१, वास्तु^२, हिरण्य^३, सुवर्ण^४, धन^५, धान्य^६, दासी^७, दास^८, कुप्य^९ और भाण्ड^{१०} -ये दस बाह्य परिग्रह हैं । कहा भी है-शयन, आसन, घर, क्षेत्र, सुवर्ण, धन, धान्य, कुप्य, भाण्ड, द्विपद, चतुष्पद ये दश प्रकार के बाह्य परिग्रह हैं । हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व ये १४ अभ्यन्तर परिग्रह हैं ।

इन चौबीस प्रकार के परिग्रह का त्याग करके हे क्षपक ! निरवलम्ब आत्मा का ध्यान करो । अथवा अभ्यन्तर में अशुद्ध निश्चय नय (रागादि भावों) का त्याग कर स्व में रमण करना परिग्रह का त्याग कहलाता है ॥३०॥

१ जिसमें खेती की जाती है, उसे क्षेत्र कहते हैं । २ घर को वास्तु कहते हैं । ३ चादी को हिरण्य कहते हैं ।

नन्वेतेन ग्रथपरित्यागेनात्मनः किं फल भवतीति वदत प्रत्याह-

संगच्चाएण फुडं जीवो परिणवइ उवसमो परमो ।

उवसमगओ हु जीवो अप्पसरूवे थिरो हवइ ॥३१॥

सगत्यागेन स्फुटं जीव परिणमति उपशम परमम् ।

उपशमगतस्तु जीव आत्मस्वरूपे स्थिरो भवति ॥३१॥

परिणमइ परिणमति प्राप्नोति । कोसौ । जीवो जीवः आत्मा । क । उवसमो उपशम रागादि-
परिहारलक्षण । कथभूत । परमो परम उत्कृष्टकोटिप्राप्त । केन कारणेन । संगच्चाएण सगत्यागेन
बाह्याभ्यतरसगपरित्यागेन फुडं स्फुट निश्चित । ननु उपशम प्राप्त आत्मा कथभूतो भवतीति प्रश्नोत्तरमाह । हवइ
भवति । कोसौ । जीव । कथभूतस्तु । उवसमगओ हु उपशमगतस्तु उपशमगतोय जीव । कथंभूतो भवति ।
थिरो स्थिर प्रचालयितुमशक्य । क्व । अप्पसरूवे स्वकीये परमात्मस्वरूपे यत उपशमगतोयमात्मस्वरूपे
स्थिरीभवति । उपशमस्तु सगत्यागेन जन्यते तत उपशमहेतुभूत सगत्याग विधाय परमात्मानमाराधयतेति
तात्पर्यार्थ ॥३१॥

इस बाह्य-अभ्यन्तर परिग्रह के त्याग से आत्मा को क्या फल मिलता है? ऐसा पूछने पर आचार्य
कहते हैं-

हे क्षयक ! परिग्रह का त्याग करने पर ही यह जीव परम उपशम भाव को प्राप्त होता है
और उपशम भाव को प्राप्त हुआ जीव आत्मस्वरूप में स्थिर होता है ॥३१॥

रागादि विकार भावों का त्याग करना उपशम भाव है- उत्कृष्ट प्रशम भाव को परम उपशम भाव
कहते हैं । बाह्य अभ्यन्तर परिग्रह का त्याग करने पर ही उपशम भावों को प्राप्त होता है और उपशम भाव
को प्राप्त हुआ जीव ही अपने आत्मस्वरूप में स्थिर होने में समर्थ होता है । परिग्रह के त्याग से उपशम उत्पन्न
होता है । अतः उपशम भाव के विघात में कारणभूत परिग्रह का त्याग करके परमात्मस्वरूप स्व आत्मा की
आराधना करनी चाहिए ॥३१॥

४ सोने को सुवर्ण कहते हैं । गाय-भैस आदि चतुष्पद को धन कहते हैं ।

५ गेहूँ, चावल, मूँग आदि को धान्य कहते हैं ।

६ स्त्री जाति मानवी को रखकर काम कराया जाता है, वह दासी कहलाती है

७ काम करने वाले पुरुष दास कहलाते हैं ।

८ वस्त्र आदि कुप्य हैं ।

९ बर्तन को भाण्ड कहते हैं । तत्त्वार्थसूत्र में कुप्य शब्द से भाण्ड आदि सबको ग्रहण किया है ।

१० जैसे वमन की हुई वस्तु के ग्रहण करने का भाव नहीं होता उसी प्रकार छोड़ी हुई वस्तु के ग्रहण करने का भाव नहीं होना ही त्याग है ।

ननु ग्रंथवानप्यात्माराधको घटते चित्तनिर्मलीकरणत्वात् किं ग्रथपरित्यागविकल्पेनेत्याशक्याह-

जाम ण गंथं छंडइ ताम ण चित्तस्स मलिणिमा मुचइ ।
दुविहपरिग्रहचाए णिम्मलचित्तो हवइ खवओ ॥३२॥

यावन्न ग्रथ त्यजति तावन्न चित्तस्य मलिनिमान मुचति ।
द्विविधपरिग्रहत्यागे निर्मलचित्तो भवति क्षपक ॥३२॥

ण छंडइ न त्यजति । कोसौ । स पूर्वोक्त आराधक । कथ । जाव यावत् यावत्काल । क । गंथ । ग्रथ परिग्रह ताम ण मुचइ तावत्काल न मुचति । क । मलिणिमा मलिनिमान मलिनत्व । कस्य । चित्तस्स चित्तस्य यावत्कालपरिमाण ग्रथ न त्यजति तावत्काल चित्तमलिनता न मुचति इत्यर्थ । द्विविधपरिग्रहत्यागी कथभूतो भवतीत्याह । हवइ भवति । कोसौ । खवओ क्षपक कर्मक्षपणशील । कथभूतो भवति । णिम्मलचित्तो निर्मलचित्त रागद्वेषादिजनितसकलकालुष्यरहितचेता । किं कृते सति । दुविहपरिग्रहचाए द्विविधपरिग्रहत्यागे बाह्याभ्यन्तरभेदाद् द्विविधपरिग्रहत्यागे कृते सति य कश्चिदात्मानमाराधयितुकाम स पूर्व चित्तशुद्धयै चित्तकालुष्यहेतून् परिग्रहान् ममैते तेभ्य समाधान जायते इतीमा शकामपि विहाय परमात्मान भावयेति तात्पर्यम् ॥३२॥

परिणामो की निर्मलता होने से परिग्रहवान भी आत्मा का ध्यान कर सकता है, क्योंकि बाह्य परिग्रह का सयोग निमित्त मात्र है अतः इस परिग्रह के त्याग के विकल्प से क्या प्रयोजन है? ऐसा कहने वालो के प्रति आचार्य उत्तर देते हैं -

“जब तक ग्रन्थ (परिग्रह) को नहीं छोड़ता है तब तक चित्त की (मानसिक) मलिनता नहीं छूटती है, नष्ट नहीं होती है। क्योंकि परिग्रह का त्याग करने पर ही क्षपक निर्मलचित्त वाला होता है ॥३२॥

जब तक क्षपक बाह्याभ्यन्तर परिग्रह का त्याग नहीं करता है, 'ये बाह्य पदार्थ मेरे हैं' इस प्रकार की भावना को नहीं छोड़ता है, तब तक चित्त रागद्वेषजनित सकल कालुष्य भाव रूप मलिनता का परित्याग नहीं करता है अर्थात् मन को मलिन करने वाले परिग्रह का त्याग किये बिना चित्त रागद्वेष रहित नहीं होता- जैसे तन्दुल का बाह्य छिलका निकाले बिना अभ्यन्तर की लालिमा नष्ट नहीं होती। बाह्याभ्यन्तर परिग्रह का त्याग करने पर क्षपक राग-द्वेष आदि सकल कालुष्य भाव रहित निर्मल चित्तवाला होता है। इसलिए जो कोई भव्यात्मा, आत्माराधना का इच्छुक है, उसे पूर्व में चित्तकी कलुषता के हेतुभूत बाह्य परिग्रह का त्याग करके शुद्धात्मा का ध्यान करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए ॥३२॥

ननु सामान्यनिर्ग्रन्थलक्षणमवादि भवद्विरिदानीं परमार्थनिर्ग्रन्थस्वरूप श्रोतुकामोऽह भगवन् श्रावयेति वदत प्रत्याह-

देहो बाहिरगन्धो अण्णो अक्खाण विसयअहिलासो ।
तेसिं चाए खवओ परमत्थे हवइ णिग्गन्धो ॥३३॥

देहो बाह्यग्रथो अन्यो अक्षाणा विषयाभिलाष ।
तयोस्त्यागे क्षपक परमार्थेन भवति निर्ग्रन्थ ॥३३॥

हवइ भवति । कोसौ । खवओ क्षपक । कथभूतो भवति । णिग्गन्धो निर्ग्रन्थ ।

एको मे शाश्वतश्चात्मा ज्ञानदर्शनलक्षणः ।
शेषा बहिर्भवा भावाः सर्वे संयोगलक्षणाः ॥

इति श्लोकार्थाभिप्रायप्रवर्तनतया केवल निजात्मद्रव्योपादानत्वात्सर्वसगसन्यासी । केन । परमत्थे परमार्थेन निश्चयेन । किं कृते सति । चाए त्यागे कृते सति । कयो । तेसि तयो । तयोरिति तौ द्वौ प्रत्येक कथयति । भवति । कोसौ । बाहिरगन्धो बाह्यग्रथ बाह्यपरिग्रह । क स । देह शरीर भवति च । कोसौ । अण्णो अन्य बाह्यादन्यत्वादन्य अभ्यन्तरग्रथ इत्यर्थ । स क । विसयअहिलासो विषयाभिलाष विषयवाछा । केषा । अक्खाण अक्षाणा इन्द्रियाणा परमार्थेन देह एव बाह्यग्रथ सर्वे प्रत्यक्षत्वात् परमार्थेनेन्द्रियाणा विषयाभिलाष अभ्यन्तरग्रथ अकायवाग्व्यापारे परेन्द्रियैरप्रत्यक्षत्वात्

हे भगवन् ! आपने सामान्य निर्ग्रन्थ के लक्षण का कथन किया । अब परमार्थ-निर्ग्रन्थ के स्वरूप को सुनने की इच्छा करने वाले मुझे परमार्थ-निर्ग्रन्थ का स्वरूप सुनाओ (समझाओ), ऐसा कहने वाले को आचार्य कहते हैं-

शरीर बाह्य परिग्रह है और इन्द्रिय-विषयो की अभिलाषा अभ्यन्तर परिग्रह है । इन दोनो प्रकार के परिग्रह का त्याग करने वाला क्षपक परमार्थ से निर्ग्रन्थ होता है ॥३३॥

“ज्ञान-दर्शन लक्षण वाला (ज्ञाता द्रष्टा), शाश्वत (नित्य निरजन) एक मैं आत्मा हूँ । ज्ञान-दर्शन ही मेरा स्वरूप है । अन्य जितने भी भाव हैं वे पर-द्रव्य के संयोग से उत्पन्न हुए हैं अतः मुझ से बाह्य हैं ।” इस प्रकार विचार करके केवल निज आत्म द्रव्य को उपादान रूप से ग्रहण करता है- वही सर्व सग (सर्व परिग्रह) का त्यागी परमार्थ सन्यासी होता है ।

वास्तव में, शरीर ही बाह्य परिग्रह है, क्योंकि क्षेत्र वास्तु आदि बाह्य परिग्रह के नहीं होने पर भी एकेन्द्रिय आदि जीव परिग्रहवान हैं । यह शरीर बाह्य इन्द्रिय-गोचर होने से सब के प्रत्यक्ष है अतः बाह्य है । स्पर्शन आदि पचेन्द्रिय विषयो की अभिलाषा है, पचेन्द्रिय विषयो को ग्रहण करने की इच्छा है वह आभ्यन्तर परिग्रह है- क्योंकि वह अभिलाषा काय और वचन व्यापार से रहित है तथा दूसरो की इन्द्रियो के प्रत्यक्ष नहीं है, दूसरो के द्वारा जानी नहीं जा सकती । इस प्रकार उपर्युक्त दोनो प्रकार के परिग्रह का त्याग करने वाला भव्यात्मा ही परमार्थ निर्ग्रन्थ होता है और वह परम निर्ग्रन्थ क्षपक ही स्वस्वरूप का आराधक

इत्युक्तलक्षणयोर्बाह्याभ्यतरग्रथयोस्त्यागे कृते सति परमार्थनिर्ग्रन्थो भवन् स्वस्वरूपाराधको भवतीत्यभिप्राय ॥३३॥ एव गाथाचतुष्टयेन सगत्यागो व्याख्यात , अधुना क्रमायाताया कषायसल्लेखनाया व्याख्यान गाथाषट्केन कृत्वा आचार्यो निरूपयतीति समुदायपातनिका ॥३३॥

ननु कषायसल्लेखनाकारी क्षपको य स कथभूतो भवतीति वदत प्रत्याह-

इंद्रियमयं शरीरं णियणियविसएसु तेसु गमणिच्छा ।
ताणुवरिं हयमोहो मंदकसाई हवइ खवओ ॥३४॥

इंद्रियमय शरीर निजनिजविषयेषु तेषु गमनेच्छम् ।

तेषामुपरि हतमोहो मदकषायो भवति क्षपक ॥३४॥

हवइ भवति । कोसौ । खवओ क्षपक । कि भवति । मंदकसाई मदकषायी । किं विशिष्ट । क्षपक । हतमोहो हतमोह हतो निराकृतो मोहो मूर्छा ममत्वपरिणामो येन स हतमोह । क्व । उवरिं उपरि । केषा तेषा स्वस्वविषयाणा । तेषामुपरीति कि तदेवस्पष्टमाह । भवति तत् शरीर । किं भवति । गमणिच्छा गमनेच्छ गमने इच्छा यस्य तत् गमनेच्छ जिगमिषु । क्व । णियणियविसएसु निजनिजविषयेषु स्वकीयस्वकीय स्पर्शरसगधवर्णशब्दलक्षणेषु । विषयेषु इत्युक्ते शरीरादावतिव्याप्ति तन्निरासार्थं इंद्रियमय

होता है । अत बाह्य मे शरीर-धन-धान्य आदि का और अतरग मे पचेन्द्रिय विषयो की अभिलाषाओ का त्याग करके हे क्षपक । निज आत्मा की आराधना करो, निजात्मा का अनुभव करो, स्व-स्वरूप मे रमण करने का प्रयत्न करो ।

इस प्रकार समाधि की साधक 'अर्ह' 'सगत्याग' आदि सात कारणो मे कथित 'संगत्याग' का चार गाथाओ के द्वारा कथन किया । अब आचार्यदेव छह गाथाओ के द्वारा क्रम से प्राप्त कषाय-सल्लेखना का कथन करते हैं और उसके स्वरूप का निरूपण करते हैं ॥३३॥

कषाय-सल्लेखना करने वाला क्षपक कैसा होता है? ऐसा शिष्य के द्वारा प्रश्न करने पर आचार्यदेव कहते हैं-

यह शरीर इंद्रियमय है, निज-निज विषयो मे गमन (सेवन) करने की इच्छा (अभिलाषा) है । इन दोनो पर जो मोहरहित होता है, वह मन्दकषायी क्षपक कषाय-सल्लेखना वाला होता है ॥३४॥

यह शरीर स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र (कर्ण) रूप पाँच इंद्रियो से निर्मित है, रचित है । इंद्रियमय शरीर की जो पचेन्द्रिय विषयभोग की अभिलाषा है, इच्छा है, यही ससार-परिभ्रमण का कारण है अर्थात् शरीर और पचेन्द्रियो की अभिलाषा ससार का कारण है- कषाय-उत्पत्ति का हेतु है । जो क्षपक शरीर और इंद्रियो की अभिलाषा का परित्याग करता है, शरीर और इंद्रिय-विषयो के ममत्व परिणाम को, मूर्छा को छोड़ देता है वही मद कषायी होता है ।

स्पर्शनादिलक्षणैरिन्द्रियैर्निर्वृत इन्द्रियमय। तथा च मदकषायी शब्दोत्र सज्ञात्वेन कल्पितः अन्यथा मदाश्च ते कषायाश्चेति कर्मधारय-समासे कृते मत्यर्थीयसमासो न घटते “न कर्मधारयान्मत्वर्थीय” इति निषेधसूत्रदर्शनात्। तस्मात्कषायाणा तीव्रोदयाभावादनतानुबधिचतुष्टयस्य क्षयात् क्षयोपशमाद्वा मदकषायत्व सकेतित। मदकषायो अस्यास्तीति मदकषायी। अथवा मदा कषाया यस्मिन् कर्मणि तत् मदकषाय तदस्यास्तीति। य एव कषायान् मदान् करोति स एव इन्द्रियाणामुपरि हतमोहो भवति। एव ज्ञात्वा कषायान् जित्वा शरीरेन्द्रियविषयेषु हतमोहो भूत्वा परमात्मानमाराधयेत्यर्थ ॥३४॥

ननु अजितकषायस्य बाह्ययोगेनैव शरीरस्यापि सन्यास कुर्वाणस्य मुने या सल्लेखना सा किं विफला चेति वदत प्रत्याह-

सल्लेहणा सरीरे बाहिरजोएहि जा कया मुणिणा।

सयलावि सा णिरत्था जाम कसाए ण सल्लिहदि ॥३५॥

सल्लेखना शरीरे बाह्ययोगे या कृता मुनिना।

सकलापि सा निरर्था यावत्कषायान्न सल्लिखति ॥३५॥

भवतीत्यध्याहार्यं व्याख्यायते। भवति। कासौ। सा सल्लेहणा सा सल्लेखना। किं भवति। णिरत्था निर्गत सकलक्षयमोक्षलक्षणोर्थं प्रयोजनो यस्या सा निरर्था निष्फला। कथभूतापि। सयलावि सकलापि समस्तापि सेति का। या। का या। या कृता। केन। मुणिणा मुनिना महात्मना। कै कारणभूतै।

इस गाथा में जो मन्द कषायी शब्द है उसमें कर्मधारय समास नहीं होता है, अतः यहाँ पर अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ रूप चार कषायों के क्षय और क्षयोपशम से होने वाले परिणाम को मन्दकषायी कहा है। जो मदकषायी होता है वही भव्यात्मा शरीर और इन्द्रिय-विषयों के प्रति हतमोह होता है, इन्द्रिय-विषयों का त्याग कर सकता है। ऐसा जानकर कषायों को जीतकर और शरीर और इन्द्रिय विषयों में हतमोह होकर परमात्मा की आराधना करो। हे क्षपक ! शरीर का ममत्व और इन्द्रिय-विषयों की अभिलाषा कषाय-सल्लेखना की घातक है ॥३४॥

जिन्होंने कषायों को नहीं जीता है अर्थात् जो कषायों के आधीन है, परन्तु इन्द्रिय-विषयों का परित्याग करके सल्लेखना करता है, तो क्या उसको कुछ भी फल नहीं मिलता, ऐसा कहने वालों के प्रति आचार्य कहते हैं-

जब तक कषायें स्वल्पित (मन्द) नहीं होती है तब तक मुनि के द्वारा बाह्य योग से की गई सारी शरीर-सल्लेखना विफल है, व्यर्थ है। ॥३५॥

इस गाथा में 'भवति' क्रिया का अध्याहार किया गया है।

सम्पूर्ण कर्म-धर्म से उत्पन्न ससार-सताप के विनाश में कारणभूत, समता भाव में स्थित शुद्धपरमात्मा में सलीनता लक्षण मनोयोग है, उस मनोयोग से विलक्षण (मानसिक परिणति का आत्मस्वभाव में लीन होना) शीत, उष्ण वायु का सहना, सूर्य की तरफ मुख करके बैठना, अनेक प्रकार

ननु यावत्कषायवान् क्षपक कषायान्न हति तावत्कि-किं न स्यादित्याह-

जाम ण हणइ कसाए स कसाई णेव संजमी होइ ।
संजमरहियस्स गुणा ण हुंति सव्वे विसुद्धियरा ॥३७ ॥

यावन्न हति कषायान् स कषायी नैव सयमी भवति ।
सयमरहितस्य गुणा न भवति सर्वे विशुद्धिकरा ॥३७ ॥

अत्रान्वयक्रमेण व्याख्यान । स कसाई स पूर्वोक्तलक्षण क्षपक कषायीभूत सन् जाव यावत्काल कसाए कषायान् क्रोधादिलक्षणान् ण हणइ न हति न निराकरोति तावदित्यध्याहार 'यत्तदोर्नित्यसबधमितिवचनात्' ताव तावत्काल सजमी सयमी सयमयुक्त ण होइ न भवत्येव एवेत्यत्र निचयार्थे । कुत संजमरहियस्स सयमरहितस्य पुरुषस्य सव्वे गुणा सर्वे गुणा सम्यग्दर्शनादयो गुणा विसुद्धियरा विशुद्धिकरा परिणामशुद्धिकारिणो ण हुंति न भवति अत परिणामशुद्धये कषायविजयेन सयममूरीकृत्य परमात्मानमाराधयत इति तात्पर्यम् ॥३७ ॥

ननु भगवन् कषायेषु किं करणीयं भवति मुनिभिस्तत्कृते किं फलं स्यादिति पृष्टे प्रत्युत्तरमाह-

तम्हा णाणीहिं सया किसियरणं हवइ तेसु कायव्वं ।
किसिएसु कसाएसु अ सवणो ज्ञाणे थिरो हवइ ॥३८ ॥

'जब तक कषायवान् क्षपक कषायो का नाश नहीं करता है तब तक क्या नहीं होता ?' इस शका का निराकरण करते हुए आचार्य कहते हैं-

जब तक यह ससारी जीव कषायो का नाश नहीं करता, तब तक वह कषायी, सयमी नहीं हो सकता और संयमरहित के विशुद्धि करने वाले सारे गुण प्रगट नहीं होते हैं ॥३७ ॥

जब तक यह क्षपक कषायो के वशीभूत है, क्रोधादि कषायो का निराकरण नहीं करता है तब तक सयमी नहीं बन सकता, क्योंकि कषाये सयम का घात करती हैं । जो सयम रहित है उसके परिणामो को विशुद्ध करने वाले सम्यग्दर्शन आदि गुणो का प्रादुर्भाव नहीं होता अर्थात् वह क्षपक सम्यग्दर्शन आदि आराधनाओ का आराधक नहीं हो सकता इसलिए क्षपक को कषायो का विजयी होकर सयम को स्वीकार करना चाहिए और विशुद्ध भावो से निज शुद्धात्मा का ध्यान करना चाहिए ॥३७ ॥

हे भगवन् ! मुनियो को कषाय कृश करने चाहिए परन्तु कषायो को कृश करने से क्या फल प्राप्त होता है? ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं-

ज्ञानीजनो को प्रयत्नपूर्वक कषायो को कृश करना चाहिए । क्योंकि कषायो के कृश होने पर ही मुनिराज ध्यान मे स्थिर हो सकते हैं ॥३८ ॥

तस्माद् ज्ञानिभि सदा कृषीकरण भवति तेषु कर्तव्यम् ।
कृषितेषु कषायेषु च श्रमणो ध्याने स्थिरो भवति ॥३८॥

तम्हा तस्मात् कारणात् णाणीहि ज्ञानिभि विवेकिभि तेषु तेषु कषायेषु सया सदा सर्वकाल किसियरणं कृषीकरण स्वस्वरूपव्यवस्थापनेन परपदार्थप्रवर्तमानपरिणामपूरदूरीकरण कायव्वं कर्तव्य करणीय हवइ भवति किसिएसु कृषितेषु सज्वलनता गतेषु कसाएसु कषायेषु अ च सत्सु झाणे ध्याने परमात्मस्वरूपचिंताया धर्मशुक्ललक्षणे सवणो श्रमणो भट्टारको महात्मा विवेकी थिरो स्थिरो निश्चलात्मा हवइ भवति कषायकृषीकरणेन ध्यानस्थिरता विधाय परमात्मान चिंतयेति तात्पर्यम् ॥३८॥

सन्यस्ता कषायाः किं न कुर्वन्तीत्याह-

सल्लेहिया कसाया करंति मुणिणो ण चित्तसंखोहं ।
चित्तक्खोहेण विणा पडिवज्जदि उत्तमं धम्मं ॥३९॥

सल्लेखिता कषाया कुर्वन्ति मुनेर्न चित्तसक्षोभम् ।
चित्तक्षोभेन विना प्रतिपद्यते उत्तम धर्मम् ॥३९॥

सल्लेहिया सल्लेखिता सन्यस्ता परित्यक्ता कसाया कषाया मुणिणो मुनेर्महात्मन चित्तसंखोहं चित्तसक्षोभ मनोविक्षेप ण करंति न कुर्वन्ति चित्तक्खोहेण विणा चित्तक्षोभेण विना मनोविक्षेपरहितेन उत्तम

विवेकी महात्माओ को स्वस्वरूप मे स्थिरता लाने के लिए, आत्मध्यान के द्वारा निरन्तर परपदार्थों मे प्रवर्तमान परिणामो को दूर करने के लिए, विभाव भावरूप कषायो को कृश करना चाहिए। क्योंकि कषायो के कृश होने पर वा सज्वलनता को प्राप्त होने पर श्रमण परमात्मा के स्वरूप के चित्तन रूप धर्मध्यान और शुक्लध्यान में स्थिर होता है। अर्थात् वास्तव मे, धर्मध्यान सज्वलन कषाय वाले के ही होता है, अन्य कषायवाले के नहीं।

हे क्षपक ! प्रयत्नपूर्वक कषायो को कृश करके ध्यान की स्थिरता को प्राप्तकर निज शुद्धात्मा का चिन्तन करो वा परमात्मा का ध्यान करो ॥३८॥

कृश हुई कषाये क्या नहीं करतीं, अर्थात् कषायो के कृश होने पर क्या फल प्राप्त होता है? ऐसा प्रश्न करने वाले के प्रति आचार्य कहते हैं-

कृशित हुई कषाये मुनिराज (क्षपक) के चित्त को क्षोभित नहीं करती है और चित्त के क्षुभित न होने पर श्रमण उत्तम धर्म को प्राप्त होता है ॥३९॥

जिसकी कषाये नष्ट हो गई है वा कृश होकर सज्वलन कषाय को प्राप्त हो गई हैं उस महात्मा का चित्त किसी भी कारण से क्षोभित नहीं होता है अर्थात् मन को विक्षिप्त करने वाली कषायो का अभाव हो जाने पर मन का क्षोभ नष्ट हो जाता है। तथा मन के क्षोभ का नाश हो जाने पर (मन के शांत हो जाने पर)

बाहिरजोएहि बाह्ययोगै. अशेषकर्मधर्मजनितसतापविनाशहेतुभूतसाम्यविराजमानशुद्धपरमात्मसलीन-मनोयोगविलक्षणै. शीतातपवातोर्ध्वसस्थानादेशदानादिकायवाग्व्यापारनिरोधलक्षणैर्बाह्ययोगै । क्व । शरीरे । कियत्काल निरर्था स्यादित्याह । जाव ण सल्लिहइ यावन्न सल्लिखति यावन्न परित्यजति । कान् । कसाए कषायान् कषति विनाशयति । चारित्रपरिणाममिति कषायास्तान् मुनिना बाह्ययोगेन सा सल्लेखना कृता अंत-कषायपरिणामसद्भावात् सकला विफला सा भवतीति मत्वा निष्कषायत्व प्रपद्य परमात्मानमाराधयतेति तात्पर्यम् ॥३५ ॥

ननु भगवन् कषायेषु का शक्ति एते जगत् किं कुर्वन्तीति पृच्छत प्रत्याह-

अत्थि कसाया बलिया सुदुज्जया जेहि तिहुअणं सयलं ।
भमइ भमाडिज्जंतो चउगइभवसायरे भीमे ॥३६ ॥

अस्थि कषाया बलिन सुदुर्जया यैस्त्रिभुवन सकलम् ।
भ्रमति भ्राम्यमान चतुर्गतिभवसागरे भीमे ॥३६ ॥

अत्थि सत्यर्थे वर्तते । के । कसाया कषाया कथभूता । बलिया बलिन अनादिकर्मबधवशादनतशक्तेरात्मन स्ववशीकरणत्वात्, वीर्यवत इत्यर्थ । पुन कथभूता । सुदुर्जया चतुर्थगुणस्थानमारभ्योपशातकषायगुणस्थानावधिर्वर्तमानावस्थारणभूमौ मुनिमल्लैश्चिरस्वेच्छा-

के शारीरिक कष्टों को सहन करना, दान-पूजा आदि करना ये बाह्य योग हैं । इन बाह्य योगों के द्वारा जो मुनि स्वकीय शरीर का शोषण करता है, पचेन्द्रिय विषयो का त्याग भी करता है, परन्तु आन्तरिक भावों से कषायों को कृश नहीं करता है, उसकी सल्लेखना सार्थक (सकल कर्मों का क्षय करने रूप प्रयोजन को सिद्ध करने वाली) नहीं होती । क्योंकि अतरंग मे चारित्र की घातक, आत्मशुद्धि की विनाशक कषायों का सद्भाव होने से शुद्धात्मा का अनुभव और परमात्मा की आराधना नहीं हो सकती । इसलिए कषायों को कृश किये बिना बाह्य योग के द्वारा शरीर को कृश करना व्यर्थ है । ऐसा जानकर हे क्षपक ! निष्कषायत्व भाव को प्राप्त करके परमात्मा की आराधना करो ॥३५ ॥

‘हे भगवन् ! कषायों मे कैसी शक्ति है और ये जगत् का क्या करती हैं?’ इस प्रकार का प्रश्न करने वाले शिष्य को आचार्य प्रत्युत्तर देते हैं-

हे शिष्य ! ये कषायें बहुत बलवान और दुर्जय हैं जिनके द्वारा भ्राम्यमान तीनों लोक भयंकर चार गति रूप संसार-सागर मे भ्रमण कर रहे हैं ॥३६ ॥

अनन्त शक्तियुक्त आत्मा को अनादि कर्मबध के कारण अपने वश मे करने वाली होने से कषाये बलवन्त हैं । अर्थात् अनन्त शक्ति वाला आत्मा अनादि काल से कषायों के वश हो रहा है ।

चतुर्थ गुणस्थान से लेकर उपशात कषाय पर्यन्त गुणस्थान तक वर्तमान अवस्था रूप रणभूमि में मुनिराज रूपी महायोद्धा के द्वारा चिरकाल से स्वेच्छा से आचरण करने के अधीन होने से (अनादिकाल

चरणाधीनत्वान्निजविनाशशकामगणयत प्रतिसमय दृष्टश्रुतानुभूतपरपदार्थे प्रवर्तमान परिणाम सकोच्य पुनःपुन स्वस्वरूपस्थापनलक्षणेन दु खेन जेतु शक्या दुर्जया । तत्क्षणमनोविक्षेपकारित्वात् सुष्ठु अतिशयेन दुर्जया सुदुर्जया । नन्वादिमगुणस्थानत्रय तत्र कषायसद्भावेपि किमर्थं परित्यक्त श्रीमद्भिरितिचेत् । युक्तमुक्त । पर तत्रादिमगुणस्थानत्रयेपि कषायान् जेतुमनल त्रप्लवो जीवा तद्दृढतराधारस्वरूपप्ररूपणनिपुणमिथ्यात्वैका- तपत्रसाम्राज्यात् तत्पक्षक्षपणप्रतिपक्षतादक्षसम्यक्त्वदृढतरप्रौढेरभावाच्च । जेहि यै कषायै भमाडिज्जंतो भ्राम्यमान सन् तिहुयणं त्रिभुवन विश्व सयल समस्त भमइ भ्रमति पर्यटति । क्व । चउगइ भवसागरे चतुर्गतिभवसागरे देवनरतिर्यग्ररकगत्युपलक्षितससारसमुद्रे । कथभूते । भीमे रौद्रे विविधकर्मग्राहजनितदु खानुभवनत्वात् इति मत्त्वा क्षपकेण शुद्धपरमात्मान सिषेविषुणा दुर्जया कषाया एव पूर्वं तिरस्करणीया इति तात्पर्यार्थं ॥३६॥

से ये कषाये अपनी इच्छानुसार आचरण करने से) निज विनाश की शका को नहीं गिनती (मानती) हुई प्रतिक्षण अनादि काल से दृष्ट, श्रुत और अनुभूत पर-पदार्थों में प्रवर्तमान परिणामों को सकुचित (रोक) कर के पुन पुन स्वस्वरूप में स्थापन लक्षण से कठिनता से जीती जाती है।

अर्थात् चतुर्थ गुणस्थान से लेकर ग्यारहवे गुणस्थान तक बड़ी कठिनता से परपदार्थों में जाने वाले परिणामों को रोककर अपने स्वरूप में स्थापन करने पर ही कषायों पर यह जीव विजय प्राप्त कर सकता है, इसलिए ये कषाये दुर्जय हैं।

प्रतिक्षण मन को विक्षिप्त करने वाली होने से 'सु' अतिशय से जीतने योग्य होने से सुदुर्जय है।

शंका - प्रथम गुणस्थान से ही कषायों का सद्भाव है तो फिर तीन गुणस्थानों को छोड़कर चतुर्थ गुणस्थान से लेकर उपशात कषाय तक (चतुर्थ गुणस्थान से ग्यारहवे गुणस्थान तक) कषायों को जीतने वाला क्यों कहा गया है?

उत्तर - आदि के तीन गुणस्थानों में कषायों के दृढतर आधार के स्वरूप का निरूपण करने में चतुर मिथ्यात्व का एकछत्र राज्य होने से और कषायों के पक्ष का नाश करने में दक्ष सम्यग्दर्शन की दृढतर प्रौढता का अभाव होने से यह जीव आदि के तीन गुणस्थानों में कषायों को जीतने में समर्थ नहीं होता है। अर्थात् आदि के तीन गुणस्थानों में कषायों के आधारभूत मिथ्यात्वरूपी राजा का एकछत्र राज्य है और कषायों के प्रतिपक्षी सम्यग्दर्शन का अभाव है इसलिए इन तीन गुणस्थानों में कषायों को जीतने का सामर्थ्य नहीं है। चतुर्थ गुणस्थान से ही कषायों को पछाड़ने का सामर्थ्य आता है। इन कषायों के वशीभूत हुआ यह सम्पूर्ण लोक (तीन लोको में स्थित अनन्तानन्त प्राणी) विविध प्रकार के कर्मरूप नक्र-चक्रों से भयकर चतुर्गतिरूप ससार में भ्रमण कर रहा है। जन्म-मरण के दु खों को भोग रहा है। इसलिए निज शुद्ध परमात्मा की आराधना वा प्राप्ति के इच्छुक क्षपक को सर्वप्रथम दुर्जय कषायों का तिरस्कार करना चाहिए। उनको जीतने का प्रयत्न करना चाहिए ॥३६॥

परमकोटिमारूढ धम्म धर्म स्वस्वरूपस्वभाव प्रतिपद्यते स कषायसन्यासी मुनि प्राप्नोति। स्वस्वरूपलाभाय भव्यै कषायसन्यासो विधेय इति रहस्य ॥३९॥ एव कषायसल्लेखनानिर्देशस्वरूपकथनप्रपचेन गाथाषट्क।

गता कषायसल्लेखना। अधुना “सीयाई” इत्यादि गाथासप्तकेन क्रमायात च चतुर्थस्थलगत परीषहजय कारयति इति समुदायपातनिका।

तत्रादौ कति सख्या परीषहा किस्वरूपा निर्दिष्टा किं ते केन कर्तव्या इत्याह-

सीयाई वावीसं परिसहसुहडा हवंति णायव्वा।

जेयव्वा ते मुणिणा वरउवसमणाणखग्गेण ॥४०॥

शीतादयो द्वाविंशति परीषहसुभटा भवति ज्ञातव्या।

जेतव्यास्ते मुनिना वरोपशमज्ञानखड्गेण ॥४०॥

सीयाई शीतादय शीत आदिर्येषा क्षुत्पिपासादीना ते शीतादय वावीसं द्वाविंशति द्वाविंशतिसख्योपेता परिसहसुहडा परीषहसुभटा परीषहा क्षुत्पिपासादिलक्षणा त एव सुभटा रणरगकुशलपुरुषविशेषाः शरीरपराभवकारणसामर्थ्यात्। ते किं कर्तव्या। हवंति भवति णायव्वा ज्ञातव्या स्वकीयावगमगोचरीकर्तव्या। कथमित्तिचेत्। भिक्षो शुद्धाहारान्वेषिण तदलाभे ईषल्लाभे च दुस्तरेय वेदना महाश्च कालो दीर्घहिति विषादमकुर्वतोऽकाले देशे च भिक्षामगृह्णत आवश्यकहानि मनागप्यनिच्छत स्वाध्यायध्यानरतस्योदीर्णक्षुद्वेदनस्यापि लाभादलाभमधिक मन्यमानस्य क्षुद्वाधाप्रत्ययचितन क्षुद्विजयः ॥१॥

मुनि परम कोटि को आरूढ (उत्तम) स्वस्वभाव रूप धर्म को प्राप्त होता है। अत मुमुक्षु भव्यो को स्वस्वरूप की प्राप्ति अथवा स्वात्मोपलब्धि के लिए कषायों को कृश करने का प्रयत्न करना चाहिए ॥३९॥

इस प्रकार कषाय कृश करने का निर्देश करने वाली छह गाथाएँ पूर्ण हुईं। इस समय क्रम से प्राप्त शीतादि बावीस परीषहजय का सात गाथाओ द्वारा कथन करते हैं-

ये शीतादि परीषह अति सुभट है, ऐसा जानकर मुनिराज को उत्कृष्ट उपशमभाव और ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा उनको जीतना चाहिए ॥४०॥

ये शीत, क्षुत्-पिपासा आदि बावीस परीषह शरीर का पराभव करने में समर्थ होने से वा परीषह रूपी रणागण में कुशल पुरुष के द्वारा जीतने योग्य होने से ये सुभट हैं, महायोद्धा हैं, कायर वा विषयाभिलाषी पुरुष इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे परीषह रूपी भटों को जानना चाहिए, ज्ञानगोचर करना चाहिए।

निर्दोष आहार का अन्वेषण (खोज) करने वाले मुनिराज आहार नहीं मिलने पर, वा अल्प आहार मिलने पर, अकाल और अयोग्य देश में आहार ग्रहण करने की भावना नहीं करते हैं। मनाक् (थोडा सा) भी स्वकीय षट् आवश्यक क्रिया करने में आलस्य नहीं करते (षट् आवश्यक क्रियाओं की हानि नहीं करते हैं।) आहार नहीं मिलने पर - ‘अहो ! यह क्षुधा वेदना दुस्तर है, कालदीर्घ है’ इस प्रकार विषाद (खेद) नहीं करते हुए स्वाध्याय और ध्यान में लीन होकर, लाभ से भी अलाभ को अधिक मानते हुए क्षुधा पर विजय प्राप्त करते हैं। भूखप्यास से आकुलित होकर स्वकीय क्रियाओं को नहीं छोड़ते हैं। उसको क्षुधापरीषह-विजयी कहते हैं ॥१॥

अतीवोत्पन्नपिपासा प्रति प्रतीकारमकुर्वतो भिक्षाकालेऽपीगिताकारादिभिरपि योग्यमपि पानमप्रार्थयतो धैर्यप्रज्ञाबलेन पिपासासहन ॥२॥ शैत्यहेतुसन्निधाने तत्प्रतीकारानभिलाषस्य देहे निर्ममस्य पूर्वानुभूतोष्णमस्मरतो विषादरहितस्य सयमपालनार्थं शीतक्षमा ॥३॥ दाहप्रतीकाराकाक्षाररहितस्य शीतद्रव्यप्रार्थनानुस्मरणोपेतस्य चारित्र्यरक्षणमुष्णसहनं ॥४॥ दशमशकादिभिर्भक्षमाणस्याचलितचेतस कर्मविपाक स्मरतो निवृत्तप्रतीकारस्य शस्त्रघातादिपरान्मुखस्य दंशादिबाधासहन ॥५॥ दशग्रहणेन सिद्धे मशकग्रहण सर्वोपघातोपलक्षणार्थं । स्त्रीरूपाणि नित्याशुचिबीभत्सकुणपभावेन पश्यतो यथाजातरूपमसकृतविकारमभ्युपगतस्य वैराग्यमापन्नस्य नग्नमुत्तमं ॥६॥

कुतश्चिदुत्पन्नामरति निवार्य धृतिबलात्सयमरतिभावनस्य विषयसुखरति विषसमान चितयतो दृष्टश्रुतानुभूतरतिस्मरणकथाश्रवणरहितस्यारतिपरीषहजयस्तेन चक्षुरादीना सर्वेषामरतिहेतुत्वात् पृथगरतिग्रहणम-

आहार करने के बाद अथवा उपवास आदि के कारण तीव्र प्यास उत्पन्न होने पर भी उसके प्रतिकार की इच्छा नहीं करते है तथा आहार के समय भी योग्य पानक (जलादि) की प्रार्थना नहीं करते हैं अपितु सतोष रूपी जल के द्वारा वा ज्ञान रूपी जल के द्वारा पिपासा को शांत करते है उसको पिपासा परीषह विजयी कहते है ॥२॥

शीत के कारण शीतल वायु आदि का सन्निधान होने पर उस शीत का प्रतिकार करने की अभिलाषा नहीं करने वाले, पूर्व में अनुभूत उष्ण वस्त्र आदि का स्मरण नहीं करने वाले और कितनी भी शीत की बाधा होने पर भी खेद-खिन्न नहीं होने वाले महामुनिराज के शीत परीषह विजयीपना प्राप्त होता है अर्थात् वे शीत परीषह विजयी होते हैं ॥३॥

ग्रीष्म काल की प्रचण्ड गर्म वायु से जिसका शरीर झुलस रहा है, कण्ठ सूख रहा है और पित्त के द्वारा जिसके अतरग में दाह उत्पन्न हो रहा है, फिर भी जो गर्मी से बचने का विचार नहीं करते अपितु आत्म-ध्यान रूपी शीतल गृह में प्रवेश कर गर्मी की वेदना को शांतिपूर्वक सहन करते है, उनके उष्ण परीषह-जय होता है ॥४॥

जो डॉस, मच्छर, चींटी, मक्खी, बिच्छू आदि के काटने से उत्पन्न वेदना को शांतिपूर्वक सहन करते है, उनके दशमशक परीषह-जय होता है। दशमशक यह उपलक्षण मात्र है। इससे इसके सदृश शरीर को बाधा देने वाले सभी जीवों को ग्रहण करना चाहिए ॥५॥

स्त्रियो के रूप को नित्य अशुचि, बीभत्स और शव भाव से देखने वाले असस्कारित यथाजात रूप को प्राप्त और ससार-शरीर एव भोगों से अत्यन्त वैराग्य भाव को प्राप्त मुनिराज के नग्न परीषह विजयत्व प्राप्त होता है। अर्थात् जो मुनि नग्नता के प्रति अपने मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होने देते वे नग्न परीषह विजयी होते है ॥६॥

किसी कारण से उत्पन्न अरति को धैर्यबल से दूर करके, सयम में रति (अनुराग) भाव में तत्पर, विषयसुख को विष के समान चिन्तन करने वाले और देखे हुए, सुने हुए तथा अनुभूत विषयों के स्मरण,

युक्त कदाचित्क्षुधाद्यभावेपि कर्मोदयात्सयमे अरतिरुपजायते ॥७॥ स्त्रीदर्शनम्पर्शनालापाभिलाषादिनिरुत्सुकस्य तदक्षिवक्त्रभ्रूविकारशृगाराकाररूपगतिहासलीलाविजृम्भितपीन्तेन्नतस्तनजननोरूमूलकक्षानाभिनिरीक्षणादिभिरविकृत चेतसस्त्यक्तवशगीतादिश्रुते स्त्रीपरीषहजयः ॥८॥

देवादिवदनाद्यर्थं गुरुणानुज्ञातगमनस्य सयमाविधातिमार्गेण गच्छतोऽटव्यादिषु सहायाननपेक्षस्य शर्करादिभिर्जातखेदस्यापि पूर्वोचितयानादिकमस्मरतश्चर्यापरीषहजयः ॥९॥ श्मशानादिस्थितस्य सकल्पितवीरासनाद्यन्यतमासनस्य प्रादुर्भूतोपसर्गस्यापि तत्प्रदेशाविकलतोऽकृतमत्रविद्यादिप्रतीकारस्य अनुभूतमृद्वास्तरणादिकमस्मरतश्चित्तविका-ररहितस्य निषद्यातितिक्षा ॥१०॥ स्वाध्यायादिना खेदितस्य विषमादिशीतादिसु भूमिषु निद्रा मौहूर्तिकीमनुभवत एकपार्श्वदिशायिनो ज्ञातबाधस्याप्यस्पदिनो व्यतरादिभिर्विशस्यमानस्यापि त्यक्तपरिवर्तनपलायनस्य शार्दूलादिसहितोऽय प्रदेशोऽचिरादतो निर्गम श्रेयान् कदा रात्र्य विरमतीत्यकृतविषादस्य मृदुशयनमस्मरत शयनादप्रच्यवत शय्यासहन ॥११॥ पर भस्मसात्

कथन और श्रवण से रहित मुनिराज के अरति परीषह-जय होता है। तथा चक्षु आदि के योग्य जितने भी पचेन्द्रियजन्य विषय हैं वे अरति का कारण होने से उनको पृथक् अरति ग्रहण करना युक्त नहीं है क्योंकि कदाचित् क्षुधा आदि के अभाव में भी कर्मोदय के कारण सयम में अरति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर पचेन्द्रिय विषयसुखों की अरति का ग्रहण नहीं है अपितु सयम में अरति उत्पन्न नहीं होना ही अरति परीषहजय है ॥७॥

स्त्रियों के भ्रूविलास, नेत्रकटाक्ष, शृगार, आकार, रूप, गति, हास को, लीला से विजृम्भित पीन (स्थूल) स्तन, जघा, उरूमूल, काँख, नाभि आदि के देखने से जिनका चित्त विकृत नहीं है, स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, वार्तालाप करना आदि अभिलाषाओं से जिनका चित्त निरुत्सुक है अर्थात् स्त्रियों को देखने आदि की अभिलाषा जिनके मन में नहीं है, जिनका मन सगीत आदि के सुनने से विरक्त है, जो कलुष के समान इन्द्रिय और मन का सयमन करते हैं उनके स्त्रीपरीषह-जय होता है ॥८॥

देववन्दना, तीर्थयात्रादि के लिए गुरुजनो की आज्ञा से देशकाल के अनुसार गमनागमन करते समय ककड, काँटे आदि के द्वारा उत्पन्न बाधा को तत्त्व के चिन्तन रूप पदत्राण से शातिपूर्वक सहन करते हैं। स्वकीय स्वभाव से च्युत होकर खेद-खिन्न नहीं होते हैं तथा पूर्व अवस्था में भोगे हुए वाहन आदि का स्मरण नहीं करते हैं, उनके चर्या परीषह-जय होता है ॥९॥

जो मुनि श्मसान, वन, पर्वत, कन्दरा आदि में निवास करते हैं और नियत काल पर्यन्त ध्यान के लिए निषद्या (आसन) को स्वीकार करते हैं, लेकिन देव, तिर्यच, मनुष्य एव अचेतन कृत उपसर्ग आने पर भी जो अपने आसन से च्युत नहीं होते हैं, न पूर्व में अनुभूत मृदु आसनादि का स्मरण करते हैं और न मन्नादिक के द्वारा ही किसी प्रकार के प्रतिकार की इच्छा करते हैं, उनके निषद्या परीषह-जय होता है ॥१०॥

मुनिराज ऊँची-नीची ककड बालू आदि से युक्त कठोर भूमि पर एक करवट से लकड़ी या पत्थर के समान निश्चल एक मुहूर्त तक निद्रा का अनुभव करते हैं। पसवाड़े का परिवर्तन नहीं करते हैं, भूत-प्रेतादि-कृत उपसर्ग भी जिनके शरीर को चलायमान नहीं कर सकते तथा जो ऐसा विचार भी नहीं करते कि “यहाँ भूतप्रेतादि वा सिंहादि हिंसक प्राणी हैं, अतः यहाँ से शीघ्र चल देना चाहिए या यह रात्रि कब समाप्त होगी?” तथा पूर्व में अनुभूत मृदु शय्या का चिन्तन नहीं करते हुए शयन से च्युत नहीं होते। उनके शय्या परीषहजय होती है ॥११॥

कर्तुं शक्तस्याप्यनिष्टवचनानि शृण्वतः परमार्थावहितचेतसः स्वकर्मणो दोषं प्रयच्छतोऽनिष्टवचनसहनमाक्रोशजयः ॥१२॥ चौरादिभिः क्रुद्धे शस्त्राग्न्यादिभिर्मर्यामाणस्याप्यनुत्पन्नवैरस्य मम पुराकृतकर्मफलमिदमिति इमे वराका किं कुर्वन्ति शरीरमिदं स्वयमेव विनश्वरं दुःखदमतैर्हन्यते न ज्ञानादिकर्म इति भावयतो वधपरीषहक्षमा ॥१३॥ क्षुद्ध्व-श्रमतपोरोगादिभिः प्रच्यावितवीर्यस्यापि शरीरसदृशनिमात्रव्यापारस्य प्राणान्त्ययेष्याहारवसतिभेषजादीनभिधानमुखवैवर्ण्यागसज्ञादिभिरयाचमानस्य याचनसहन ॥१४॥ एकभोजनस्य मूर्तिमात्रदर्शनपरस्यैकत्र ग्रामे अलब्ध्या ग्रामातरान्वेषणनिरुत्सुकस्य पाणिपुटपात्रस्य बहुदिवसेषु बहुषु च ग्रहेषु भिक्षामनवाप्यापि असक्लिष्टचेतसो व्यपगतदातृविशेषपरीक्षस्य लाभादप्यलाभो मे पर तप इति सतुष्टस्य अलाभविजयः ॥१५॥ स्वशरीरमन्यशरीरमिव मन्यमानस्य शरीरयात्राप्रसिद्धये व्रणलेपवदाहारमाचरतो जल्लौषधाद्यनेकतपोविशेषार्थियोगेपि शरीरनिस्पृहत्वात्

दूसरो को भस्मसात करने में समर्थ होते हुए भी परमार्थ के चिन्तन में लीन चित्त वाले मुनिराज, स्वकीय कर्मों के फल का विचार करके दुष्ट एव अज्ञानी जनो के द्वारा कथित असत्य, अनिष्ट वा कठोर वचनो को सुनकर हृदय में रचमात्र भी कषाय नहीं करते हैं, खेद-खिन्न नहीं होते हैं। वे आक्रोश परीषह-जयी होते हैं ॥१२॥

क्रुद्ध हुए चोरादि कृत तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रों के प्रहार को सहन करते हैं, प्रहार करने वाले शत्रु पर द्वेष नहीं करते हैं अपितु यह विचार करते हैं कि यह मेरे पूर्व कर्मों का फल है तथा शस्त्रों के द्वारा दुःखों के मूल कारण शरीर का विघात हो सकता है, ज्ञानपुत्र अविनाशी आत्मा का विघात त्रिकाल में भी संभव नहीं है, उनके वध परीषहजय होती है ॥१३॥

भूख-प्यास, मार्ग-गमन की थकावट, तपश्चरण, रोग आदि के द्वारा क्षीण शक्ति हो जाने पर भी तथा एक बार भोजन के समय शरीर को दृष्टिगोचर कराना ही जिनका व्यापार है ऐसे मुनिराज कितना ही कष्ट आने पर वा प्राण निकलते भी दीन वचन, मुख-वैवर्ण्य, अगसज्ञा (इशारा) आदि के द्वारा भोजन, वसतिका, औषध आदि की याचना नहीं करते हैं, वे याचना परीषह विजयी होते हैं ॥१४॥

जो दिन में एक बार भोजन करते हैं, भिक्षा के लिए जाने पर केवल श्रावक को अपना शरीर मात्र दिखाते हैं (शीघ्र ही आगे चले जाते हैं), बहुत काल तक श्रावक के घर के सामने खड़े नहीं रहते हैं। एक ग्राम में आहार नहीं मिलने पर आहार के लिये ग्रामान्तर में जाने की इच्छा नहीं करते हैं तथा हाथ ही जिनके पात्र है, दाता धनाढ्य है या दरिद्री है, इसकी अपेक्षा नहीं करते हैं। अनेक दिनों तक वा अनेक घरों में भ्रमण करने पर भी यदि आहार का लाभ नहीं होता है तो स्वकीय मन में किसी प्रकार का खेद नहीं करते हैं और भिक्षा के लाभ की अपेक्षा अलाभ को तप का हेतु समझकर सतुष्ट होते हैं, आनन्द का अनुभव करते हैं, वे अलाभ परीषह विजयी कहलाते हैं ॥१५॥

जो महात्मा स्व शरीर को अन्य के शरीर के समान समझते हैं। शरीर-यात्रा (शरीर की स्थिति) की प्रसिद्धि के लिए व्रण (घाव) पर लेप के समान आहार लेते हैं, आसक्तिपूर्वक नहीं और शरीर से अत्यन्त

व्याधिप्रतीकारानपेक्षिण फलमिदमनेनोपायेनानृणी भवामीति चितयतो रोगसहनं ॥१६॥ तृणग्रहणमुपलक्षणं तेन शुष्कतृणपत्रभूमिकटकफलकशिलादिपु प्रासुकेष्वसस्कृतेषु व्याधिर्मागशीतादिजनित- श्रमविनोदार्थं शय्या निषद्या वा भजमानस्य गमनमकुर्वत शुष्कतृणपरुषर्कराकटकनिशितमृत्तिकादिवाधितमूर्तेरुत्पन्नकडूविकारस्य दुःख मनम्यचितयतस्तृणस्पर्शसहनं ॥१७॥

रविकिरणजनितप्रस्वेदलवसलग्रपासुनिचयस्य सिध्माकच्छूदद्रुभूतकायत्वादुत्पन्नायामपि कंडू कण्डूयनमर्दनादिर-हितस्य स्नानानुलेपनादिकमस्मरत स्वमलापचये परमलोपचये च प्रणिहितमनसो मलधारणं ॥१८॥

केशलुचासस्काराभ्यामुत्पन्नखेदसहन मलसामान्यसहनेऽतर्भवतीति न पृथगुक्त। सत्कार पूजाप्रशसात्मक पुस्कार क्रियारभादिष्वग्रत करण चिरोषितब्रह्मचर्यस्य महातपस्विन स्वपरसमयज्ञस्य

निम्पूह होते हैं, शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने पर भी रचमात्र भी व्याकुल नहीं होते हैं तथा सर्वोषधि, जल्लोषधि आदि अनेक ऋद्धियाँ उत्पन्न होने पर भी शरीर से निर्मोही होने से रोग के प्रतिकार की इच्छा नहीं करते वे निरन्तर विचार करते हैं कि “यह मेरे असाता कर्म का फल है, इस रोग के निमित्त मैं कर्म के ऋण (कर्ज) से रहित हो रहा हूँ” ऐसी भावना से जो व्याधि से उत्पन्न आकुलता के अधीन नहीं होते हैं, वे रोग परीपह विजयी कहलाते हैं ॥१६॥

तृणस्पर्श परीपह में तृण शब्द उपलक्षण मात्र है, अतः तृण शब्द से शुष्क तृण, कटक, शिला, कठोर मिट्टी आदि को ग्रहण करना चाहिए।

विना सस्कार किये हुए शुष्क तृण, पत्र, कठोर भूमि, कटक, फलक, शिलादि पर गमन करनेपर, और शीतादिजनित थकावट को दूर करने के लिए गमन नहीं करते हुए भी शयन वा बैठने रूप क्रिया करने पर शुष्क तृण, कठोर वालूरेत, तीक्ष्ण कटक, मिट्टी आदि के द्वाग शरीर के वाधित होने पर, खुजली आदि के उत्पन्न होने पर भी जो मन में दुःख का अनुभव नहीं करते हैं उनको तृणस्पर्श महन (तृणस्पर्श परीपह विजयी) कहते हैं ॥१७॥

सूर्य की किरणों के लगने पर शरीर में उत्पन्न पसीने की वृद्ध में लगाकर जमे हुए धूलि के समूह में दाद-खाज-खुजली के उत्पन्न होने पर भी खुजाल, मर्दन आदि नहीं करते हैं, पूर्व में अनुभूत स्नान अनुलेपन आदि का स्मरण नहीं करते हैं और अपने मल के अपचय में तथा दृमरे के मल के उपचयमें ध्यान नहीं देते हैं अर्थात् मेरे शरीर में कितना मेल लगा है- वह कैसे दूर हो, दूसरे का शरीर कितना स्वच्छ है, आदि विचार नहीं करते हैं, वे मल परीपह विजयी होते हैं ॥१८॥

केशलोच करने में ओर उनका मस्कार नहीं करने में उत्पन्न खेद का महन करना मलसामान्य-महन में अन्तर्भूत हो जाता है अर्थात् केशलोच करना केशों में तेल आदि नहीं लगाने से खुजली आदि रोगी है उमको सहन करना ये मलपरीपहमहन में गर्भित हो जाने हैं अतः उनका प्रथक कथन नहीं किया है।

पूजा, प्रशमा करने को सत्कार तथा निर्मा कार्य के आरम्भ में किमा को प्रधान बना देना पुष्कार है। लोगों द्वारा सत्कार-पुष्कार न दिये जाने पर जो मुनि ऐसा विचार नहीं करते हैं- वे पद्म तपस्वी हैं।

हितोपदेशकथामार्गकुशलस्य बहुतत्त्वपरवादिविजयिन. प्रणामभक्तिसभ्रमासनप्रदानादीनि न मे कश्चित् करोति वर मिथ्यादृश स्वसमयगतमज्ञमपि सर्वज्ञसभावनया सन्मान्य स्वसमयप्रभावना कुर्वन्ति व्यतरादय पुरात्युग्रतपसा प्रत्युग्रपूजा निवर्तयतीति यदि न मिथ्याश्रुतिस्तदा कस्मादस्मादृशा एते समयगता अनादर कुर्वन्ति इति प्रणिधानरहितचित्तस्य मानापमानयोस्तुल्यस्य सत्कारपुरस्कारपरिषहजय ॥१९॥ अगपूर्वप्रकीर्णकविशारदस्य अनुत्तरवादिनो मम पुरस्तादितरे भास्करप्रभाभिभूतोद्योतखद्योतवन्नितरामवभासते इति ज्ञानमदनिरास प्रज्ञापरीषहजय ॥२०॥ अज्ञोऽय न किंचिदपि वेत्ति पशुसमं इत्याद्यधिकेपवचन सहमानस्य सततमध्ययनरतस्य निवृत्तानिष्टमनोवाक्कायचेष्टस्य महोपवासाद्यनुष्ठायिनोद्यापि मे ज्ञानातिशयो नोत्पद्यते इत्यनभिसदधतो अज्ञानपरीषहजयः ॥२१॥ दुष्करतपोनुष्ठायिनो वैराग्यभावनापरस्य ज्ञातसकलतत्त्वस्य चिरतनव्रतिनो अद्यापि मे ज्ञानातिशयो नोत्पद्यते महोपवासाद्यनुष्ठायिना प्रातिहार्यविशेषा प्रादुरभूवन्निति प्रलापमात्रमनर्थिकेय प्रब्रज्या विफल व्रतपालनमित्येवमचितयतो दर्शनविशुद्धियोगाददर्शनपरीषहसहनम् ॥२२॥

अनेक बार मैंने वादियो को शास्त्रार्थ मे पराजित किया है, चिरकाल से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूँ, स्वसमय एव परसमय का ज्ञाता हूँ और हित का उपदेश देने वाले कथामार्ग मे कुशल हूँ, अर्थात् हित का उपदेश देने मे कुशल हूँ फिर भी कोई मेरा आदर-सत्कार नहीं करते, मुझे प्रणाम नहीं करते, बैठने के लिये उच्चासनादि नहीं देते- “मुझ से अच्छे तो वे मिथ्यादृष्टि साधु है जिनकी मिथ्यादृष्टि जीव सर्वज्ञ की सभावना से सम्मान करके अपने धर्म की प्रभावना करते है। जो ऐसा कहा जाता है कि उग्र तपस्या करने वालो की व्यतरादि देव पूजा करते हैं, यह सब झूठ है।” हमारे धर्मावलम्बी हमारा अनादर क्यो करते है ? जिनके मान-अपमान मे तुल्य भाव है, जो कभी मान-सन्मान नहीं मिलने पर मलिनचित्त नहीं होते है, वे सत्कार-पुरस्कार परीषह विजयी कहलाते है ॥१९॥

मै अगपूर्व और प्रकीर्णक का विशारद हूँ, अनुत्तरवादी भी मेरे सामने सूर्य की प्रभा से तिरस्कृत हुए खद्योत के समान प्रतिभासित होते है, इस प्रकार ज्ञान का मद नहीं करते है वे प्रज्ञापरीषह विजयी होते है ॥२०॥ ‘यह महामूर्ख है, कुछ भी नहीं जानता है, पशु के समान है’, इत्यादि आक्षेप वचनो को सुनकर भी जो शातभाव धारण करते हैं, निरन्तर ध्यानाध्ययन मे लीन रहते हैं, जो अनिष्ट मन वचन कायकी चेष्टा से रहित हैं, मैं महोपवास आदि का अनुष्ठान करने वाला महातपस्वी हूँ फिर भी आज तक मुझे ज्ञान के अतिशयादि उत्पन्न नहीं हुए है; ऐसा विचार नहीं करते है वे अज्ञान परीषह विजयी होते हैं ॥२१॥

‘मै दुष्कर तप का अनुष्ठान करने वाला हूँ, वैराग्य भावना मे तत्पर हूँ, सकल तत्त्वो का ज्ञाता हूँ, चिरकाल से दीक्षित हूँ तथापि आज तक मुझे ज्ञानादि अतिशय उत्पन्न नहीं हुए है। शास्त्रो मे कथन है कि महोपवास आदि का अनुष्ठान करने वालो को प्रातिहार्य विशेष (महाक्रुद्धि आदि) उत्पन्न होते हैं। यह केवल प्रलाप मात्र है- वास्तविक नहीं है, यह दीक्षा व्यर्थ है, व्रतो का पालन करना निष्फल है।’ दर्शनविशुद्धि के कारण इस प्रकार का चिंतन नहीं करने वाले साधु अदर्शन परीषह विजयी होते है ॥२२॥ इस प्रकार इन बावीस परीषहो के स्वरूप को जानना चाहिए।

न केवल परीषहसुभटा ज्ञातव्या किंतु ते परीषहा जेयव्वा जेतव्या । केन । मुणिणा मुनिना । केन करणभूतेन । वरउवसमणाणखग्गेण वरोपशमज्ञानखड्गेण वरोपशमज्ञान एव रागद्वेषाभाव एव खड्गस्तेन । एतेन परीषहान् सर्वान् जित्वा क्षपक शुद्धात्मान ध्यायतीति रहस्य ॥४० ॥

सन्याससग्रामागणे परीषहसुभटैर्निराकृता केचिद्धीनसत्त्वा शरीरसुख शरण प्रविशतीत्यादिशति-

परिसहसुहडेहि जिया केई सण्णासआहवे भग्गा ।

सरणं पइसंति पुणो सरीरपडियारसुक्खस्स ॥४१ ॥

परीषहसुभटैर्जिता केचित् सन्यासाहवाद्भग्गा ।

शरण प्रविशति पुन शरीरप्रतीकारसुखस्य ॥४१ ॥

परिसहसुहडेहि जिया परीषहसुभटैर्जिता विनिर्जिता केचित् चारित्रमोहोदयेन प्रच्छादितवृत्ता रुद्रादयो मुनय सण्णासाहवे सन्यासाहवात् सर्वसगपरित्यागलक्षण सन्यास चरित्रानुष्ठान स एवाहव सग्राम ऋषभादिभिर्वीरपुरुषै समाश्रितत्वात् तत्सहदीक्षितचतु सहस्रनोद्रादिकातरपुरुषै परित्यजनत्वात् सामान्यै श्रवणमात्रत्रासोत्पादकत्वात् नानानशनरसपरित्यागादिब्रतानुष्ठानकाडाद्यस्त्रै कायकदर्थनत्वात्, तस्मात्सन्याससग्रामात् भग्गा भग्ना पलायिता परीषहान् सोढुमशक्ताश्चारित्ररणभूमिं परित्यज्य गता इत्यर्थ । ततो नष्टास्ते क्व गच्छतीति पृष्टे प्रत्युत्तरमाह । सरीरपडियारसुक्खस्स शरीरप्रतीकारसुखस्य शरीरस्य निजदेहस्य प्रतीकार प्रावरणभोजनादिविषयस्तदेव सुख तस्य सरण शरणमाश्रय पुन पविसंति

हे क्षपक ! इन बावीस परीषहो रूपी सुभटो को केवल जानना ही नहीं है, अपितु उत्कृष्ट उपशम भाव (रागद्वेष का अभाव) और सम्यग्ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा इन परीषह रूपी भटो को जीतना चाहिए।

हे महात्मन् ! इन परीषहो की तरफ लक्ष्य नहीं देकर स्वकीय शुद्धात्मा का ध्यान करो। स्वकीय स्वरूप में लीन होकर अपने स्वरूप में रमण करो ॥४० ॥

कोई हीन शक्ति वाले क्षपक सन्यास रूपी सग्रामागण में परीषह रूपी सुभटो के द्वारा तिरस्कृत होकर (वा भयभीत) होकर शरीरसुख की शरण में जाते हैं उनको संबोधित करते हुए आचार्य आदेश देते हैं-

सन्यास रूप रणभूमि को छोड़कर रुद्रादि मुनि कहाँ गये थे? ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं कि-शरीर का प्रतिकारक (उपकारक) वस्त्र-भोजनादि विषयसुख है, उस सुख की शरण में चले जाते हैं; सांसारिक सुख का आश्रय लेते हैं ॥४१ ॥

पूर्व में कोई प्राणी किसी कारणवश वैराग्य को प्राप्त कर सम्पूर्ण शरीर, इन्द्रिय-विषयजन्य सुख और पुत्रमित्र कलत्र (स्त्री) आदि परिवार को छोड़कर ख्याति, पूजा, लाभ आदि इह लौकिक और स्वर्ग एव मोक्ष रूप पारलौकिक कमनीय (मनोज्ञ) सुख सम्पदा को देने वाली जैनेश्वरी दीक्षा (दिगम्बर मुद्रा) को धारण करते हैं। तथा उस दीक्षा में कथित दुर्धर तप अनुष्ठान को देखकर भयभीत हो जाते हैं। अहो! हम इस दुर्धर तप का आचरण करने में समर्थ नहीं हैं, ऐसा विचार कर वे देव, शास्त्र, गुरु और चतुर्विध सघ के समक्ष

प्रविशति गच्छति पूर्वं तावत्किमपि वैराग्यमात्रं प्राप्य समस्तदेहेन्द्रियविषयजन्यसुखपुत्रमित्रकलत्रपरित्यज्य ख्यातिपूजालाभाद्यैहलौकिकस्वर्गापवर्गरूपपारलौकिककमनीयसुखसपत्तिदायिनीं जिनराजदीक्षाप्राप्ता ये तत्र दुर्धरतपोनुष्ठानविलोकयतो भीता वयमीदृशमाचरितुमक्षमा पुनस्ते देवशास्त्रगुरुचतुर्विधसघविद्यमानात्प्रतिज्ञापरिहाय चतुर्गतिकससारकूपपतनभीतिमगणयत पुनरपि मनोवाक्कायकदर्थनसमर्थनानाविधदुःखजलसभारभरितकृषिवाणिज्यादिगृहव्यापारपारवारकल्लोलदोलायमाना क्वापि क्वापि पचेन्द्रियविषयजनितसुखजलगतस्थलेषु विश्रमति पुनरपि तत्फलेनानतससारपर्यटन्ति। एवचेतसि विज्ञायससारभीर्तिं चित्ते समारोप्य जिनराजदीक्षा नीत्वा देहममत्वपरिहारेण दुर्धरपरीषहजय कृत्वा परमात्मानमाराधयत इति तात्पर्यम् ॥४१॥

ननु परिषहसुभटैः पराभूयमानो मुनिः केनोपायेन तान् जयतीति पृष्ठं सन्निभाभावानासद्भेतुमतरगकरे कारयति-

दुःखाङ्गं अणोयाङ्गं सहियाङ्गं परवसेण संसारे ।

इण्हं सवसो विसहसु अप्पसहावे मणो किच्चा ॥४२॥

दुःखान्यनेकानि सोढानि परवसेण संसारे ।

इदानीं स्ववशो विषहस्व आत्मस्वभावे मनः कृत्वा ॥४२॥

ग्रहणकी गई प्रतिज्ञा को छोड़कर चतुर्गतिरूपससार-कूपपतनके भयको नहीं गिनते (समझते) हुए पुनर्मनवचनकायका कदर्थन करने में समर्थ, नाना प्रकारके दुःखरूपी जलके समूहसे भरे हुए, खेती-व्यापार आदि गृहस्थारभरूपी समुद्रकी कल्लोलो से तरंगित, कहीं-कहीं पचेन्द्रियजन्य सुखरूप जलगत स्थल में विश्राम लेते हैं अर्थात् जैनेश्वरी दीक्षा छोड़कर गृहस्थारम्भ को स्वीकार करते हैं और उस सुख-स्वादनके फलस्वरूप अनन्त ससार में भ्रमण करते हैं। हे क्षपक ! इन्द्रियसुख-स्वादके कारण जीवससार में भ्रमण करता है, ऐसा मन में विचार करके ससार से भयभीत हो, जैनेन्द्री दीक्षा ग्रहण करके, देह से ममत्व को छोड़कर और दुर्धरपरीषहरूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके परमात्मा की आराधना करनी चाहिए ॥४१॥

परीषहरूपी सुभटोंके द्वारा पराजित वा तिरस्कृत हुए मुनि किस उपायसे उन परीषहोंको जीतते हैं? ऐसा पूछने पर जिस भावनाके बलसे परीषहोंको जीतते हैं उन भावनाओंको हेतु पूर्वक अतरगमें कराते हैं अर्थात् उन भावनाओंका कथन करके अतरगमें उतारनेका प्रयत्न करते हैं-

हे क्षपक ! हे आत्मन् ! तूने परवश (कर्मोंके वश) होकर इस संसारमें अनेक दुःखोंको सहन किया है। इस समय स्ववश हो आत्मस्वभावमें मनको स्थिर करके कष्टोंको सहन कर ॥४२॥

भो आत्मन्, अस्मिन् ससारे भवे जन्मजरामरणपरिवर्तने परवसेण निजचिरदुरार्जितकर्मविपाकत्वादन्याधीनतावस्थाविशेषेण अणेयाइ अनेकानि चतुर्गतिषु सभवत्वेन घोरासुरोदीरिततिलमात्रगात्रकर्तनतप्ततैलकटाहावर्तनासिपत्रवनातरालवर्तनप्रज्वलितवालुकास्थलविहित-नर्तनपरस्परप्रक्षिप्तघातछेदनक्रकचविदारणातिभारारोपणबधदाहशीतोष्णयातदारिद्र्यपुत्रशोकप्रियावियोगन्-पराभवसुतविहितघूतक्रीडादिदुर्व्यसनसभवपरपरमार्द्धि-दर्शनोद्भवमानसिकादिभेदात् अनेकभेदानि दुक्खाइ दु खानि। किंकृतानि। सहियाइं सोढानि त्वया अनुभूतानि आस्वादितानि सेवितानीतियावत्। इण्हं इदानीं सप्रति तपश्चरणावस्थाया सवसो स्ववश आत्माधीन सन् अप्पसहावे आत्मस्वभावे स्वस्वरूपे मणो मनश्चित्त किच्चा कृत्वा विसहसु विषहस्व विशेषेण सहस्व भो आत्मन् त्वमिह तपोनुष्ठाने हठात्केनापि न नियुक्तस्त्वमेव कुरु त्व स्वयमेव ससारशरीरभोगेषु विरज्य तपसि परायणो जातोसि अतस्तावकीना स्वाधीना प्रवृत्ति न पराधीनता कापीह। पूर्व तावदेव योनिषु ससारे पराधीनता गतेन स्वसामर्थ्याभावादनैकभेदानि दु खानि भुक्तानि अधुना हठग्राहितचारित्वात् स्ववश सन् शुद्धभावे मनो विधाय परीषहान् सहस्वेति भाव ॥४२॥

हे आत्मन् ! जन्म, मरण, बुढ़ापा आदि से परिवर्तनशील इस ससार मे स्वकीय परिणामो से चिरकाल से उपार्जित कर्म विपाक के आधीन होकर (परवश होकर) चारो गतियो मे होने वाले अनेक दु ख सहन किये। अर्थात् नरक गति मे असुरो के द्वारा उदीरित घोर दुःख-तिल-तिल के बराबर शरीर के टुकडे करना, तप्तायमान तेल की कडाई मे पकाना, गर्म कर लोहे की पुतली को चिपकाना, सेमर वृक्ष के पत्ते के गिरने से शरीर का विदारण, करोत से काटना आदि अनेक दु ख सहन किये। तिर्यच गति मे अतिभार का ढोना, भूख-प्यास, शीत-उष्ण के दु ख सहन किये है। मनुष्य गति में दरिद्रता, पुत्र कलत्र आदि प्रिय वस्तु के वियोगजन्य, राजा के द्वारा पराभव, जुआ आदि सप्तव्यसनी पुत्रजन्य आदि दु ख सहन किये। देव गति मे अधिक वैभवशाली देवो को देखकर मानसिक दु खो को सहन किया है। हे आत्मन् ! तूने इस प्रकार कर्माधीन होकर चार गति रूप चौरासी लाख योनियो मे भ्रमण करके अनन्तानन्त दु खो को सहन किया है। अब इस समय तपश्चरण काल मे स्ववश होकर, अपने मन को आत्मस्वभाव मे स्थिर करके इन कष्टों को सहन करो।

हे आत्मन् (हे क्षपक)! किसी ने जबरदस्ती तुझे तपो अनुष्ठान (तपश्चरण) मे नियुक्त नहीं किया है। तुम स्वयमेव ससार, शरीर और भोगो से विरक्त होकर तप मे परायण (तत्पर) हुए हो। इसलिये तुम्हारी स्वाधीन वृत्ति है, किसी प्रकार की इसमे पराधीनता (जबरदस्ती) नहीं है।

हे आत्मन् ! अनादिकाल से इस ससार मे चौरासी लाख योनियो मे कर्मों की पराधीनता से, स्वसामर्थ्य के अभाव से शारीरिक मानसिक आदि अनेक प्रकार के दु खो को भोगा है, सहन किया है। इस समय तुमने स्ववश होकर स्वकीय इच्छा से व्रत अनुष्ठान, सन्न्यास धारण किया है, सन्न्यास स्वीकार किया है। इसलिए इस समय आत्मस्वभाव मे स्थिर होकर अपने मन को स्वमे लीन कर परमात्मा का ध्यान करो, आत्मस्वभाव का चिन्तन करो। किसी प्रकार से खेद-खिन्न नहीं होते हुए इन भूख आदि परीषहो को सहन करो ॥४२॥

तीव्रवेदनाक्रातो यदि परमोपशमशालिनीं भावना करोषि तदा कर्माणि हतीत्याचष्टे-

अइतिव्ववेयणाए अक्कतो कुणसि भावणा सुसमा ।

जइ तो णिहणसि कम्मं असुहं सव्वं खणद्धेण ॥४३॥

अतितीव्रवेदनाया आक्रान्त. करोषि भावना सुसमा ।

यदि तदा निहसि कर्म अशुभ सर्वं क्षणार्धेन ॥४३॥

अइतिव्ववेयणाए अतितीव्रवेदनया अतिशयेन तीव्रा कठोरा दुस्सहवेदना क्षुत्पिपासादिपरीषहसमुत्पन्न-मनोवाक्कायकदर्थनासातया अक्कतो आक्रात पीडित यदि त्व भो क्षपकपुरुष सुसमा सुसमा सुष्ठु अतिशयेन समा विग्रहादिषु ममेदमस्याहमित्याग्रहासग्रहीतपरिणामनिग्रहणेन रुजरादिविकृतिर्न मेजसा सा तनोरहमित सदा पृथक् मिलितेपि सति खेऽविकारिता जायते न जलदैर्विकारिभिरित्यादिसूक्तिपरपराविचारिनीरपूरणरागद्वेषमोहसभवसमस्तविभावपरिणामसकल्पविकल्पलक्षण-जाज्वल्यमानाग्निनि शेषेणोपशम्य चित्तस्य चिद्रूप शुद्धपरमात्मनिस्थितिलक्षणा या सुसमा ता सुसमा भावणा भावना मुहुर्मुहुश्चेतसि अनित्याद्यनुप्रेक्षाचित्तनलक्षणा जइ कुणसि यदि करोषि तो तदा काले असुह अशुभ सव्वं सर्वं कम्मं घातिकर्मचतुष्टयस्वरूप सर्वमशुभ कर्म खणद्धेण क्षणार्धेन अतर्मुहूर्तेन णिहणसि निहसि

‘यदि तीव्र वेदना से आक्रान्त होकर भी परम उपशमशालिनी भावना करता है तो कर्मों का नाश करता है’- इसी बात को आचार्य कहते हैं-

हे आत्मन् ! यदि तुम तीव्र वेदना से आक्रान्त होकर सुसम (स्वात्मचित्तन) भावना करते हो तो आधे क्षण में (बहुत कम काल में) अशुभ कर्मों का नाश करते हो अर्थात् शीघ्र तुम्हारे कर्मों का नाश होगा ॥४३॥

हे क्षपक ! भूख-प्यास आदि परीषह से उत्पन्न, मन-वचन-काय को कदर्थन (पीडित) करने वाली तीव्र असाता वेदनीय कर्म से पीडित हुआ तू सम्यग् भावना कर और शरीरादिक पदार्थों में ‘ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ’ इस प्रकार के विचारों से सगृहीत परिणामों का निग्रह कर। वास्तव में रोग बुढ़ापा आदि विकृति मेरी नहीं है, ये शरीर के विकार हैं, मैं शरीर रहित हूँ, शरीर से भिन्न हूँ। विकारी बादलों के द्वारा एकक्षेत्र अवगाही होने पर भी नभस्थल विकारी नहीं होता है, उसी प्रकार शरीर के साथ एकक्षेत्रावगाही होने पर भी यह शरीर आत्मा को विकृत नहीं कर सकता, आत्म स्वभाव का नाश नहीं कर सकता। इत्यादि विचार रूप जल से अनादिकालीन राग द्वेष मोह से उत्पन्न सारे विभाव परिणाम सकल्प, विकल्प लक्षण जाज्वल्यमान अग्नि को विशेष रूप से शांत करके चित्तको शुद्ध चिद्रूप परमात्मा में स्थिर कर। शुद्ध आत्मभावना में लीन हो।

हे क्षपक ! बार-बार अनित्यादि बारह अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करो। इस प्रकार के चिंतन से सर्व अशुभ घातिया कर्मों का अन्तर्मुहूर्त में नाश करेगा। अर्थात् शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न वीतराग भावों में स्थिर हो जाने पर चार घातिया कर्मों का नाश कर शीघ्र ही केवलज्ञान का स्वामी होगा।

क्षपयसि यावदत्र रागद्वेषोत्पादकेष्विष्टानिष्टशुद्धपरमात्मपदार्थनिरतरचित्तनानुरागबलेन सुसमा भावना न करोषि तावत् कर्माणि क्षपयितु परीषहजनिततीव्रवेदना सोढु च न शक्नोषि । एव ज्ञात्वा परीषहदु खेषूत्पद्यमानेष्वपि परमात्मनि भावना कर्तव्या इति ॥४३॥

ननु परीषहान् सोढुमशक्नुना ये अनेकभवगहनदु खनिर्घाटनसमर्थ ग्रहीत चारित्र परित्यजति तेषामिह लोके परलोके च कि फलमिति तदाह-

परिसहभडाण भीया पुरिसा छंडंति चरणरणभूमी ।

भुवि उवहासं पविया दुक्खाणं हुंति ते णिलया ॥४४॥

परीषहभटेभ्यो भीता पुरुषास्त्यजति चरणरणभूमिम् ।

भुवि उपहास प्राप्ता दु खाना भवति ते निलया ॥४४॥

ये केचित् परिसहभडाण परिषहभटेभ्य परीषहा एव भटा शरीरेण शीतातपतापादिकठोरघातपानकत्वात् तेभ्यो भीया भीता स्वस्वभावादन्य-मनस्कता नीता पुरिसा पुरुषा चरणरणभूमी चरणरणभूमिं चरण चारित्र तदेव रणभूमि सग्रामभूमि व्रतसमितिगुप्तिप्रभृतिसैन्यपरिग्रहप्रवर-विजृ भमाणप्रभुत्वेन स्वरूपावस्थानसाम्राज्यभाज्यात्मनृपेण निर्बाधभेदबो धासिना अनादिकामक्रोधमोहादिसैन्यशालिना कर्माणीणा विध्वसत्वात् ता रणभूमि छंडंति परित्यजति मुचति । ते कथभूता भवतीत्याह । भुवि इहलोके उवहास उपहास्य सज्जनाना म्लानीकरणकारणदुर्जनजनन-नितधिककारागुलिप्रसरपरस्परभ्रूविकाराविष्करणलक्षण पाविय प्राप्ता । परलोके च किंविशिष्टा । हुति भवति

हे क्षपक । हे आत्मन् । शुद्धात्मा के चिंतन के बल से रागद्वेष-उत्पादक इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में सुसमा भावना नहीं करता है, शरीर से भिन्न आत्मभावना नहीं करता है, तब तक कर्मों को क्षय करने के लिए ओर परीषह-जनित तीव्र वेदना को सहन करने में समर्थ नहीं हो सकता । ऐसा जानकर परीषह दु ख के उत्पन्न होने पर आत्म भावना करनी चाहिए ॥४३॥

जो क्षपक परीषहो को सहन करने में समर्थ नहीं है और जो अनेक भव के गहन दु खो को नाश करने में समर्थ ऐसे ग्रहण किये हुए चारित्र को छोड़ देते हैं, ऐसे क्षपक को इस लोक में और परलोक में क्या फल मिलता है? ऐसा पूछने वाले के प्रति आचार्य कहते हैं-

“जो पुरुष परीषहरूपी भटों (योद्धाओं) से भयभीत होकर चारित्ररूपी रणभूमि को छोड़ देते हैं वे इस भूमि पर (इस लोक में) हँसी के पात्र होते हैं और परलोक में दु खो के पात्र बनते हैं ॥४४॥

शरीर के द्वारा शीत, उष्ण, भूख-प्यास आदि के घातक होने से, दुख देने वाले होने से परीषहो को भट (योद्धा) कहा है । जहाँ पर व्रत, समिति, गुप्ति आदि सैन्य के ग्रहण करने से जिसका प्रभुत्व बढ़ रहा है, ऐसा स्वस्वरूप में स्थिरतारूप साम्राज्य का भोक्ता आत्मा रूपी राजा, निर्बाध भेद विज्ञान रूपी तलवार के द्वारा क्रोध, मोहादि सेना का स्वामी कर्म रूपी शत्रुओं का विध्वंस करता है इसलिए चारित्र को

अलंकार है । इसमें परीषहों को योद्धाओं की उपमा दी है और चारित्र को सग्राम-योद्धाओं से भयभीत होकर जो राजा गणभूमि छोड़कर भाग जाता है, वह हास्य का

स्थान होता है उसी प्रकार जो क्षपक परीषह रूपी योद्धाओं से भयभीत होकर

दुःखाण दुःखाना अनतससार-सभवसकलाकुलत्वोत्पादकत्वात्मकलक्षणाना णिलया निलया स्थानानि तद्रूपवस्तुसमाश्रयत्वात् ते चारित्रभोक्ता भवति यस्मादेव तस्मादिहलोकफलहानिमवलोक्य मा चारित्र त्यजतु मुनय परिणामपरावर्तनतया तत्क्षणविध्वसत्वात् किं मे परीषहवराका करिष्यति इति दृढतर चित्त विधाय परीषहदुःखमवगणय्य शुद्धपरमात्मान भावयेति तात्पर्यम् ॥४४॥

अथ गाथाया पूर्वार्धेन यदि परीषहेभ्यो भीतस्तदा गुप्तित्रयमेव दुर्गमाश्रय अपरार्धेन च मोक्षगत मनोवाण विधेहीति शिक्षयति-

परिसहपरचक्रभिओ जड़ तो पड़सेहि गुत्तितयगुत्तिं ।
ठाणं कुण सुसहावे मोक्खगयं कुणसु मणवाणं ॥४५॥

परीषहपरचक्रभीतो यदि तदा प्रविश गुप्तित्रयगुप्तिम् ।
स्थान कुरुष्व स्वस्वभावे मोक्षगत कुरुष्व मनोवाणम् ॥४५॥

चारित्ररूपी रणभूमि को छोड़ देता है, चारित्र का नाश करता है, वह इस लोक में सज्जनों के मध्य उपहास का पात्र बनता है और दुर्जन जनों के द्वारा अगुली उठाकर बताना, भ्रू विकार, अपशब्द और धिक्कार का पात्र होता है। अर्थात् इस लोक में मानव इसका तिरस्कार करते हैं, इसे अपशब्द कहते हैं और धिक्कार देते हैं। चारित्र का घात करने वाला परलोक में अनन्त ससार के कारणभूत आकुलता-उत्पादक अनन्त दुःखों का भोक्ता बनता है। चारित्र आत्मा का गुण है अतः चारित्रधारी मानव अनन्त सुख का भोक्ता बनता है। इसलिए चारित्र के घात से होने वाली 'इस लोक में अपयश और पर-लोक में अनन्त दुःखों की पात्रतारूप' हानि को देखकर मुनिगण चारित्र को नहीं छोड़े। परिणाम के परिवर्तन से क्षणध्वसी होने से यह परीषह मेरा क्या करेगी। अर्थात् परीषह का अनुभव उपयोग से होता है, उपयोग पलट जाने पर बेचारी परीषह कुछ नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर अपने चित्त को दृढ़ कर के परीषह सम्बन्धी दुःखों की तरफ लक्ष्य न देकर शुद्ध परमात्मा की भावना भानी चाहिए, शुद्धात्मा का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि शुद्धात्मा का ध्यान ही ससार-दुःखों का नाशक है ॥४४॥

अथ-गाथा के पूर्वार्ध में कहा है कि यदि आत्मन् । तू परीषह रूपी भटो (योद्धाओ) से भयभीत है तो तीन गुप्तिरूपी किले का आश्रय ले। अपर आधीगाथा से कहा है कि अपने मन रूपी बाण को मोक्षस्थान में कर, मोक्ष में लगा। ऐसी आचार्यदेव शिक्षा देते हैं-

हे क्षपक ! यदि तुम परीषह रूपी परचक्र से भयभीत (आकुलित) हो तो तीन गुप्ति रूपी दुर्ग (किले) में प्रवेश करो। तथा अपने निज स्वभाव में स्थान करो, स्थिरता करो और मन रूपी बाण को मोक्षगत करो। अर्थात् मन का लक्ष्य मोक्ष ही होना चाहिए ॥४५॥

अकीयशुद्धपरमात्मन स्वभाव परमानदमय स एव जल पानीय
 न्हजशुद्धचैतन्यनिर्विकारमात्मस्वरूपमेघजन्यत्वात् तेन प्रसिक्त अभिषिक्त कि करोति। अविद्यम्पो
 अविक्त्यो भूत्वा णिव्वाणं निर्वान परमाहादलक्षण लभते प्राप्नोति। यथा कश्चन दावाग्निना दह्यमान सन्
 प्रविशति तत्र जलेन प्रसेव्यमान शैत्य प्राप्नोति तथासौ परीषहदावाग्निना दह्यमानो ज्ञानसरोवरमवगाह
 प्राप्नोतीति तात्पर्यं ॥४६॥ एतेन परीषहजय व्याख्यायाधुना क्रमायातमुपसर्गसहनमितीद पचमस्थल
 नायाभि प्रथयति।

न यदि कथमपि मुनेर्दु खजनका उपसर्गा भवति तदा तेन ते कि कर्तव्या भवतीत्याह-

जइ हुंति कहवि जइणो उवसग्गा बहुविहा हु दुहजणया ।
 ते सहियव्वा णूणं समभावणणाणचित्तेण ॥४७॥

यदि भवति कथमपि यतेरुपसर्गा बहुविधा खलु दु खजनका ।

ये

ते सोढव्या नून समभावनाज्ञानचित्तेन ॥४७॥

शीतातपतापादि

चरणरणभूमी च

विजृ भमाणप्रभुत्वे

अनादिकामक्रोधमोहादि

कथभूता भवतीत्याह।

नेर्मुनीश्वरस्य कहवि कथमपि पुरा दुरर्जितकर्मोदयेन बहुविहा बहुविधा
 जणया दु खजनका दु खोत्पादका उवसग्गा उपसर्गा उपद्रवलक्षणा जइ हुति यदि
 कर्तव्या । सोढव्या सोढव्या नून अगीकर्तव्या । केन। मुनिना । कि

नितधिककारागुलिप्रसरपरस्प

हे क्षपक ! हे आत्मन् ।

भावना नहीं करता है, शरीर से ।

परीषह-जनित तीव्र वेदना को सहन

आत्म भावना करनी चाहिए ॥४३॥

जो क्षपक परीषहों को सहन करने
 में समर्थ ऐसे ग्रहण किये हुए चारित्र को
 मिलता है? ऐसा पूछने वाले के प्रति आच

“जो पुरुष परीषहरूपी भटों (योद्धाओं)
 हैं वे इस भूमि पर (इस लोक में) हँसी

शरीर के द्वारा शीत, उष्ण, भूख आदि
 (योद्धा) कहा है। जहाँ पर व्रत, समिति, पुण्य
 स्वस्वरूप में स्थिरतारूप साम्राज्य का भोक्ता
 अनादिकालीन काम, क्रोध, मोहादि सेना का
 सग्रामभूमि कहा है।

इस गाथा में रूपक अलंकार
 भूमि कहा है। जिस प्रकार योद्धाओं से
 पात्र बनता है और दु खों का स्थान होता है।

विशिष्टेन । समभावणणाणचित्तेण समभावनज्ञानचित्तेन दु खे सुखेऽमित्रे मित्रे वने भवनेऽलाभे काचे सुवर्णे समाना भावना समभावना प्रोच्यते । कस्मात् । तदवस्थाया रागद्वेषयोरभावात् । समभावनाया यत्स्वसवेदनज्ञान समभावनज्ञान चित्ते यस्यासौ समभावनज्ञानचित्त तेन समभावनज्ञानचित्तेन । तथा चोक्त ज्ञानार्णवे-

सौधोत्संगे श्मशाने स्तुतिशपनविधौ कर्दमे कुंकुमे वा,
पल्यंके कंटकाग्रे दृषदि शशिमणौ चर्म चीर्णाशुकेषु ।
शीर्णांगे दिव्यनार्यामशमनमवशा स्वस्य चित्तं विकल्पै-
र्नालीढं सोयमेकः कलयति कुशलः साम्यलीलाविलासम् ॥

ततो नानाविधेषु घोरोपसर्गेषु उपद्वौकितेषु सत्स्वपि मुमुक्षुणा मुनिना निजचिरदुरर्जितकर्मविपाक बुद्धा निरुपद्रवशुद्धपरमात्मस्वसवेदनज्ञानभावनाबलेन शरीरे ममता परिहाय समतामवलम्ब्य स्थातव्यमिति-
तात्पर्यम् ॥४७॥

णाणमयभावणाए भावियचित्तेहिं पुरिससीहेहिं ।
सहिया महोवसग्गा अचेयणादीय चउभेया ॥४८॥

ज्ञानमयभावनया भावितचित्तै पुरुषसिहै ।
सोढा महोपसर्गा अचेतनादिका चतुर्भेदा ॥४८॥

पूर्व में उपार्जन किये हुए कर्मों के उदय से सचेतन, अचेतन आदि अनेक प्रकार के दु खजनक उपसर्ग आते हैं तो मुनीश्वरो को शत्रु में, मित्र में, सुख में, दु ख में, वन में, भवन में, लाभ में, अलाभ में, काच में और सुवर्ण में समभावना (समान भावना) ज्ञान वा स्वसवेदन ज्ञान से अनुरजित चित्त से (वा) रागद्वेष के अभाव से उन उपसर्गों को सहन करना चाहिए। सोही ज्ञानार्णव में कहा है-

ऊँचे-ऊँचे महल और मसान में, स्तुति करने पर और गाली देने पर, कीचड में और केशर में, पलग में और कटक के अग्र भाग में, पत्थर में और चन्द्रकान्त मणि में, चर्म वस्त्र में और रेशमी वस्त्र में, जीर्ण शीर्ण शरीर वाली स्त्री में और दिव्य देवागना सम सर्वांग सुन्दरी में समता के अभाव में चित्त अनेक प्रकार के विकल्पो से आलीढ नहीं हुआ है। अर्थात् जिस प्राणी का मन समता रस से अभिषिक्त है, सुख-दु ख, शत्रु-मित्र आदि विकल्पो से रहित है, वही एक कुशल क्षपक ज्ञानी महापुरुष साम्यभाव की लीला के विलास को प्राप्त कर सकता है और उपसर्गों को सहन कर सकता है, उपसर्ग विजयी हो सकता है।

इसलिए नाना प्रकार के घोरोपसर्ग आने पर भी मुमुक्षु मुनिराज को 'ये उपसर्ग मेरे पूर्वोपार्जित दुष्कर्मोंका विपाक है' ऐसा समझकर निरुपद्रव शुद्ध परमात्म स्वसवेदन ज्ञान भावना के बल से, शरीर की ममता का परित्याग करके और समता का अवलम्बन लेकर सहज शुद्ध आत्मस्वभाव में लीन होना चाहिए।

'ज्ञान भावना से क्या करना चाहिए' ऐसा पूछने पर आचार्यदेव कहते हैं-

“ज्ञानमय भावना से भावित (अनुरंजित) चित्त वाले पुरुषसिह (श्रेष्ठ पुरुष) के द्वारा अचेतन आदि चार भेद वाले महा उपसर्गों (उपद्रवों) को सहन करना चाहिए ॥४८॥

भो क्षपक पड़सेहि प्रविश तो तदा जड़ परिसहपरचक्रभिओ यदि परीषहपरचक्रभीत कर्मनिर्जरार्थ मुनिभि परितः सर्वप्रकारेण सह्यत इति परीषहा परीषहा एव परचक्र शत्रुसैन्य परीषहपरचक्र तस्मान्द्रीत. साध्वसाक्रात परीषहपरचक्रभीत. यदि त्व दु सहपरीषहवैरिवीरजनित-भीतिचलितचित्तोसि तदा प्रविश। क गुत्तितयगुति गुप्तित्रयगुप्ति गोपन गुप्ति मनोवाक्कायाना सम्यग्निग्रहो गुप्ति गुप्तीना त्रय गुप्तित्रय गुप्तित्रयमेव गुप्ति परीषहशत्रूणामगम्य दुर्ग चिच्चमत्कारमात्रपरमब्रह्मलक्षण। अत्र मनो-वचनकायगुप्तिकारण परमसमयसारानुचितनमेव। यदुक्त-

अलमलमतिजल्पैर्दुर्विकल्पैरनल्पैरयमिह परमार्थश्चित्यतां नित्यमेकः।

स्वरसविसरपूर्णज्ञानविस्फूर्तिमात्रत्र खलु-समयसारादुत्तर किचिदस्ति॥

तथा ठाणं कुण सुसहावे पुनरपि कुरुष्व। कि तत्। स्थानमवस्थान। कस्मिन्। स्वस्वभावे सहजशुद्धचिदानदैकस्वभावे निजात्मनि। मुहु शिक्षा यच्छत्राह। मोक्खगयं कुणसु माणवाणं कुरुष्व। क।

मोक्षमार्ग (सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र) से च्युत न होने के लिए और कर्मों की निर्जरा के लिए महर्षियों के द्वारा जो सहन की जाती है, वह परीषह कहलाती है।

परीषह परचक्र (शत्रु का समूह) है। परीषह रूपी परचक्र से भयभीत हुए, हे क्षपक! तू तीन गुप्ति रूपी दुर्ग में प्रवेश कर। अर्थात् जो मानव परचक्र से भयभीत होकर दुर्ग का आश्रय लेता है वह शत्रु को जीत लेता है, वैसे ही परीषह से भयभीत को तीन गुप्ति रूपी दुर्ग का आश्रय लेना चाहिए। जैसे किले का आश्रय लेकर जो अपने स्थान पर शत्रु का लक्ष्य लेकर बाण चलाता है, वह विजय को प्राप्त होता है उसी प्रकार क्षपक! तुम भी तीन गुप्ति रूपी दुर्ग का आश्रय लेकर, स्वरूप में स्थिर होकर मन रूपी बाण को मोक्ष में लगाओ अर्थात् कर्मशत्रुओं का भेदन करो।

इस गाथा में रूपक अलंकार है और उपमा-उपमेय भाव है। परीषह को शत्रु की सेना कहा है। परीषह से मन चंचल होता है, जैसे शत्रुसेना को देखकर मानव भयभीत होता है और चारित्र रूपी सग्राम-भूमि को छोड़ना चाहता है। उन परीषह रूपी शत्रुओं से भयभीत क्षपक को सम्बोधित करते हैं कि हे आत्मन्! यदि तू दु सह परीषह रूपी शत्रुओं से भयभीत है तो परीषह रूपी शत्रुओं के द्वारा अगम्य मन, वचन, काय रूप तीनों योगों का सम्यक्प्रकार से निरोध करने रूप तीन गुप्ति रूपी किले में प्रवेश कर। वा चिच्चमत्कार मात्र परम ब्रह्म लक्षण तीन गुप्ति रूप दुर्ग का आश्रय ले। वा मन, वचन, कायरूप तीन गुप्ति-कारणभूत परम समयसार का चिन्तन कर। सो ही समयसार कलश में अमृतचन्द्राचार्य ने कहा है-

अत्यधिक दुर्विकल्प के बोलने से क्या प्रयोजन है, अल-अल (उन विकल्पों की चिन्ता छोड़ो)। नित्य एक परमार्थ का ही चिन्तन करो। स्वकीय रस से परिपूर्ण ज्ञान से विस्फूर्त मात्र सप्तग्रसार से अन्य दूसरी कोई वस्तु नहीं है। सर्व कल्याणकारी समयसार (परमशुद्ध चिन्मात्र चैतन्य) का चिन्तन ही सर्वोपरि है।

आचार्यदेव बारम्बार शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हे आत्मन्! सहज शुद्ध-चिदानन्द एक स्वभाव निज आत्मा में स्थान करो, रमण करो। अपने आपको स्थिर करो और स्वकीय मन रूपी बाण को, सकल

मनोवाण। मनश्चित्त तदेवातिचचलत्वाद्वाण शर मनोवाणस्त मनोवाण। कीदृश कुरुष्व। मोक्षगत सकलकर्मविप्रमोक्षो मोक्षस्तत्र गत स्थित मोक्षगत त मोक्षगत अनतसुखपदप्रतिष्ठित निजमनो विधेहि। परीषहादिवैरिब्रातजनितातक हित्वेति भावार्थ। यथा कश्चिच्छूर तनुत्राणेन तनु परिवेष्य वै शाखादिस्थान विरचयित्वा वाण मोक्षगत विसर्गगत कुरुते तथा ॥४५॥

परीषहदवदहनतप्तो यदि ज्ञानसरोवरे प्रविशति जीवस्तदा किं लभते इत्यावेदयत्याचार्यः-

परिसहदवगित्तो पड़सड़ जड़ णाणसरवरे जीवो।

ससहावजलपसित्तो णिव्वाणं लहड़ अवियप्पो ॥४६॥

परीषहदवाग्नि तप्त प्रविशति यदि ज्ञानसरोवरे जीव ।

स्वस्वभावजलप्रसित्तो निर्वाण लभते अविकल्प ॥४६॥

परिसहदवगित्तो परीषहदवाग्नि तप्त उक्तलक्षणा परीषहास्त एव दवाग्नि क्षुत्पिपासादिभि शरीरसतापजनकत्वात् तेन तप्त सन् जीवो जीव आत्मा णाणसरवरे ज्ञानसरोवरे अमीभि परीषहैर्यद्वाध्यते तदह न भवामि योऽह स परीषहलेशैरपि स्पृष्टुमपि न शक्य । शरीरात्मनोरत्यतमतरमिति लक्षितत्वादित्यादि भेदज्ञान तदेव सरोवर तत्तापापोहाय मोहापोहिभिरवगाहितत्वात् जड़ पविसड़ यदि प्रविशति यदि प्रवेश करोति तदा। किं भवतीत्याह। ससहावजलपसित्तो स्वस्वभावजलप्रसित्त तत्र स्वस्वभाव

कर्म से रहित एव अनन्त सुख पद मे स्थित मोक्ष पद मे लगावो। अर्थात् परीषहो रूपी वैरियो के समूह से उत्पन्न आतक (मनोविकार) को छोडकर अपने मनको मोक्षमार्ग मे स्थिर करो। जैसे कोई शूरवीर योद्धा तनुत्राण (कवच) से अपने शरीर की रक्षा करके (कवच को पहनकर) शत्रु पर बाण छोडता है और शत्रु के बाण को सहन करता है उसी प्रकार हे आत्मन् ! तुम भी गुप्ति रूपी कवच को पहनकर परीषह रूपी शत्रुओ के बाणो को सहन करो और स्वकीय मन रूपी बाण को मोक्ष मे स्थिर करो ॥४५॥

“यदि परीषह रूपी दावानल से सतप्त जीव ज्ञानरूपी सरोवर मे प्रवेश करता है तो उसको क्या प्राप्त होता है ?” ऐसा प्रश्न करने वाले शिष्य को आचार्य कहते है-

परीषह रूपी दावानल से संतप्त हुआ यह संसारी प्राणी यदि ज्ञान रूपी सरोवर मे प्रवेश करता है तो स्वस्वभाव रूपी जल से अभिषिक्त होने से निर्विकल्प होकर वेदना को भूलकर निर्वाण को प्राप्त करता है ॥४६॥

क्षुधा (भूख), प्यास, शीत, उष्ण आदि के द्वारा शरीर को सतापकारी होने से परीषह को अग्नि कहा है। उस परीषह रूपी अग्नि से सतप्त हुआ प्राणी (भव्यात्मा) “मै शरीर से अत्यन्त भिन्न हूँ, इन परीषहो के द्वारा मै बाध्यमान (दु खी) नहीं हो सकता, ये मेरे निज स्वरूप को घात वा विकल करने मे समर्थ नहीं हैं,” इस प्रकार शरीर के मोह को दूर करने वाले और निज स्वरूप का अनुभव कराने वाले भेदविज्ञान रूपी सरोवर मे प्रवेश करता है तो सहज शुद्ध चैतन्य निर्विकार परमात्मा स्वरूप मेघ (बादल) से उत्पन्न,

स्वकीयशुद्धपरमात्मन स्वभाव परमानन्दमयः स एव जल पानीय सहजशुद्धचैतन्यनिर्विकारमात्मस्वरूपमेघजन्यत्वात् तेन प्रसिक्तः अभिषिक्तं किं करोति। अवियम्पो अविकल्पो भूत्वा णिव्वाणं निर्वाणं परमाह्लादलक्षणं लभते प्राप्नोति। यथा कश्चन दावाग्निना दह्यमानः सन् सरोवरे प्रविशति तत्र जलेन प्रसेव्यमानः शैत्यं प्राप्नोति तथासौ परीषहदावाग्निना दह्यमानो ज्ञानसरोवरमवगाह्य निर्वाणं प्राप्नोतीति तात्पर्यं ॥४६॥ एतेन परीषहजयं व्याख्यायाधुना क्रमायातमुपसर्गसहनमितीदं पञ्चमस्थलं षड्भिः गाथाभिः प्रथयति।

तत्र यदि कथमपि मुनेर्दुःखजनका उपसर्गा भवति तदा तेन ते किं कर्तव्या भवतीत्याह-

जइ हुंति कहवि जइणो उवसग्गा बहुविहा हु दुहजणया ।
ते सहियव्वा णूणं समभावणणाणचित्तेण ॥४७॥

यदि भवति कथमपि यतेरुपसर्गा बहुविधा खलु दुःखजनका ।
ते सोढव्या नूनं समभावनाज्ञानचित्तेन ॥४७॥

जइणो यतेर्मुनीश्वरस्य कहवि कथमपि पुरा दुरर्जितकर्मोदयेन बहुविहा बहुविधा सचेतनाचेतनप्रभवा दुहजणया दुःखजनका दुःखोत्पादका उवसग्गा उपसर्गा उपद्रवलक्षणा जइ हुति यदि भवति हु खलु। ते उपसर्गा । किं कर्तव्या । सोढव्या सोढव्या नूनं अगीकर्तव्या । केन। मुनिना। किं

परमानन्दमय, स्वकीय शुद्ध परमात्म स्वभाव रूप जल से अभिषिक्त (सिंचित) होने से निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाता है- स्वकीय स्वभाव में स्थिर हो परम शांति का अनुभव करता है और सम्पूर्ण कर्मराशि का नाश कर परम आह्लाद (आनन्द) मय निर्वाण पद को प्राप्त करता है।

जैसे दावाग्नि से सतप्त कोई प्राणी सरोवर में प्रवेश करता है और उस में शीतल जल से अभिषिक्त होने से शीतलता (दावानल के दाह-शांति) का अनुभव करता है, वैसे ही परीषह रूपी दावानल से सतप्त हुआ कोई भव्य प्राणी, निज स्वभाव रूप ज्ञान सरोवर में प्रवेश करता है, तो निजात्मानुभव रूप जल से सिंचित होने से परम शांति का अनुभव करता है और परम निर्वाण को प्राप्त करता है। इसलिए हे क्षपक! परीषह से उत्पन्न दुःख दावानल को शांत करने के लिए निज स्वभाव के चिन्तनरूप ज्ञान-सरोवर में प्रवेश करो ॥४६॥

इस प्रकार परीषह-जय का व्याख्यान करके अब उपसर्ग सहन करने के लिए सम्बोधित करते हुए आचार्यदेव छह गाथाओं के द्वारा पञ्चम स्थल को कहते हैं-

हे क्षपक ! यदि मुनिराज को किसी प्रकार से बहुविध दुःखों के जनक उपसर्ग आते हैं तो समभावना से युक्त चित्त से उन्हें सहन करना चाहिए ॥४७॥

किसी भी प्रकार से बहुत प्रकार के दुःखजनक उपसर्ग आते हैं तो मुनिराजों को समभावना ज्ञान-चित्तके द्वारा उन उपसर्गों को सहन करना चाहिए।

विशिष्टेन । समभावणणाणचित्तेण समभावनज्ञानचित्तेन दु खे सुखेऽमित्रे मित्रे वने भवनेऽलाभे काचे सुवर्णे समाना भावना समभावना प्रोच्यते । कस्मात् । तदवस्थाया रागद्वेषयोरभावात् । समभावनाया यत्स्वसवेदनज्ञान समभावनज्ञान चित्ते यस्यासौ समभावनज्ञानचित्त तेन समभावनज्ञानचित्तेन । तथा चोक्त ज्ञानार्णवे-

सौधोत्संगे श्मशाने स्तुतिशपनविधौ कर्दमे कुंकुमे वा,
पल्यके कटकाग्रे दृषदि शशिमणौ चर्म चीर्णांशुकेषु ।
शीर्णांगे दिव्यनार्यामशमनमवशा स्वस्य चित्तं विकल्पै-
र्नालीढ सोयमेकः कलयति कुशलः साम्यलीलाविलासम् ॥

ततो नानाविधेषु घोरोपसर्गेषु उपढौकितेषु सत्स्वपि मुमुक्षुणा मुनिना निजचिरदुरर्जितकर्मविपाक बुद्धा निरुपद्रवशुद्धपरमात्मस्वसवेदनज्ञानभावनाबलेन शरीरे ममता परिहाय समतामवलम्ब्य स्थातव्यमिति-
तात्पर्यम् ॥४७॥

णाणमयभावणाए भावियचित्तेहिं पुरिससीहेहिं ।
सहिया महोवसग्गा अचेयणादीय चउभेया ॥४८॥

ज्ञानमयभावनया भावितचित्तै पुरुषसिहै ।
सोढा महोपसर्गा अचेतनादिका चतुर्भेदा ॥४८॥

पूर्व मे उपार्जन किये हुए कर्मों के उदय से सचेतन, अचेतन आदि अनेक प्रकार के दु खजनक उपसर्ग आते है तो मुनीश्वरो को शत्रु मे, मित्र मे, सुख मे, दु ख मे, वन मे, भवन मे, लाभ मे, अलाभ मे, काच मे और सुवर्ण मे समभावना (समान भावना) ज्ञान वा स्वसवेदन ज्ञान से अनुरजित चित्त से (वा) रागद्वेष के अभाव से उन उपसर्गों को सहन करना चाहिए । सोही ज्ञानार्णव मे कहा है-

ऊँचे-ऊँचे महल और मसान मे, स्तुति करने पर और गाली देने पर, कीचड मे और केशर मे, पलग मे और कटक के अग्र भाग मे, पत्थर मे और चन्द्रकान्त मणि मे, चर्म वस्त्र मे और रेशमी वस्त्र मे, जीर्ण शीर्ण शरीर वाली स्त्री मे और दिव्य देवागना सम सर्वांग सुन्दरी मे समता के अभाव मे चित्त अनेक प्रकार के विकल्पो से आलीढ नही हुआ है । अर्थात् जिस प्राणी का मन समता रस से अभिषिक्त है, सुख-दु ख, शत्रु-मित्र आदि विकल्पो से रहित है, वही एक कुशल क्षपक ज्ञानी महापुरुष साम्यभाव की लीला के विलास को प्राप्त कर सकता है और उपसर्गों को सहन कर सकता है, उपसर्ग विजयी हो सकता है ।

इसलिए नाना प्रकार के घोरोपसर्ग आने पर भी मुमुक्षु मुनिराज को 'ये उपसर्ग मेरे पूर्वोपार्जित दुष्कर्मोंका विपाक है' ऐसा समझकर निरुपद्रव शुद्ध परमात्म स्वसवेदन ज्ञान भावना के बल से, शरीर की ममता का परित्याग करके और समता का अवलम्बन लेकर सहज शुद्ध आत्मस्वभाव मे लीन होना चाहिए ।

'ज्ञान भावना से क्या करना चाहिए' ऐसा पूछने पर आचार्यदेव कहते हैं-

“ज्ञानमय भावना से भावित (अनुरजित) चित्त वाले पुरुषसिह (श्रेष्ठ पुरुष) के द्वारा अचेतन आदि चार भेद वाले महा उपसर्गों (उपद्रवों) को सहन करना चाहिए ॥४८॥

णाणमयभावणाए ज्ञानमयभावनया ज्ञानेन निर्वृत्ता यासौ भावना वासना सा ज्ञानमयभावना तथा ज्ञानमयभावनया भावियचित्तेहि भावितचित्तैर्वासितातरगै पुरिससीहेहि पुरुषसिहै पुरुषप्रधानै । अत्र प्रशस्यवाची पुरुषदस्याते सिंहशब्द अमरकोशाद्यमिधानेषूक्तवान् । अचेयणादीय अचेतनादिका चउभेया चतुर्भेदाश्चतु प्रकारा महोवसग्गा महोपसर्गा महातश्चते उपसर्गाश्च महोपसर्गा । महातश्चेति विशेषणे कृते कोर्थ । तैरपि पुरुषसिहैर्मनागपि मनोविक्षेपरहितै सोढु शक्या नान्यैः सामान्यैः कानरत्वेनासहमानत्वादित्यर्थ सहिया सोढा 'षह मर्षणे' क्षमिता योगधैर्याविर्भावहेतुभूताया बाधाया सत्यामपि मनसि मनसा वा येषा सहन न सर्वो भवतीति किंतु निर्जरार्थ तेषामपि सहनमेवेत्यर्थ ॥४८॥

ननु चेतनादयश्चतुर्भेदा उपसर्गा निर्दिष्टास्ते के कैश्च ते सोढा इति प्रश्ने कृते गाथापूर्वार्धेनाचेतनाकृतोपसर्गा अपरार्धेन तिर्यकृतश्च अचेतनकृतोपसर्गसोढार शिवभूतिनामादि कृत्वा प्रथयति-

सिवभूङ्गा विसहिओ महोवसग्गो हु चेयणारहिओ ।

सुकुमालकोसलेहि य तिरियंचकओ महाभीमो ॥४९॥

सिंह शब्द प्रशसनीय वा प्रधानवाची है । अमरकोश में लिखा है कि सिंह, वृषभ, गज आदि शब्द श्रेष्ठ अर्थ मे होता है जैसे पुरुषसिंह, मुनिपुगव, मुनिकुजर इत्यादि ।

सामान्य से उपसर्ग एक प्रकार का है, चेतन-अचेतन के भेद से दो प्रकार का है । चेतन उपसर्ग तिर्यकृत, देवकृत और मनुष्यकृत के भेद से तीन प्रकार का है । तथा अचेतनकृत, देवकृत, मनुष्यकृत और तिर्यकृत के भेद से चार प्रकार का है ।

कातर पुरुष उपसर्ग सहन नहीं कर सकते हैं अतः पुरुषसिंह कहा है ।

ज्ञानमय भावना के द्वारा महान् पुरुषो को अचेतन आदि चार प्रकार के उपसर्गों को सहन करना चाहिए ।

कायर पुरुष तथा मनाक् भी मन विक्षिप्त वाले पुरुष उपसर्ग सहन नहीं कर सकते ।

षह धातु मर्षण अर्थ वा क्षमा अर्थ में है । किसी सासारिक कारणवश कष्टो को सहन करना सरल है । परन्तु निर्जरा और आत्मविशुद्धि की प्राप्ति के लिए कितने ही प्रकार की बाधा आने पर भी योग, धैर्य के द्वारा वा आत्मचिन्तन के द्वारा मानसिक भावनाओं से महोपसर्गों को सहन करना कठिन है । अतः सासारिक भोग-वाञ्छाओ से रहित होकर कर्मनिर्जरार्थ उपसर्ग सहन करना चाहिए ॥४८॥

चेतनादि चार प्रकार के उपसर्गों का निर्देश किया है । वे उपसर्ग किन्होने सहन किये है? ऐसा पूछने पर आचार्य-देव गाथा के पूर्वार्ध में अचेतन कृत उपसर्ग सहन करने वालोंका और गाथा के अपरार्ध द्वारा तिर्यकृत उपसर्ग सहन करने वाले शिवभूति आदि के नाम मात्र का कथन करते हैं-

शिवभूति नामक मुनिराज ने अचेतनकृत महा-उपसर्ग सहन किया था और सुकुमाल और सुकोशल मुनिराज ने तिर्यकृत महा भयकर उपसर्ग सहन किया था ॥४९॥

शिवभूतिना विसोढो महोपसर्गं खलु चेतनारहित ।
सुकुमालकोसलाभ्या च तिर्यक्कृतो महाभीमः ॥४९॥

विसहिओ विसोढ विशेषेण चिदानन्दोत्थपरमसुखामृतरसास्वादबलेन षोढ । कोसौ महोवसगो महोपसर्गं महाश्चासौ उपसर्गश्च महोपसर्गं छेदनभेदनमारणादिरूप । केन विषोढः । सिवभूङ्गा शिवभूतिना । शिवभूतिर्नाम कश्चिद्राजकुमारस्तेन शिवभूतिना । कीदृश उपसर्गं ।

चेयणारहिओ चेतनारहित अचेतनैरग्निजलपाषाणशिलापातादिभि कृतत्वादुपसर्गोप्यचेतन शिवभूतिना अचेतनमहोपसर्गा यथा सोढास्तत्कथामाख्याति-

चंपापुर्यामभूद्भूपो विक्रमः स्मेरविक्रमः ।
शिवभूतिः सुतस्तस्य शिववद्भूतिभूपतिः ॥
तदात्वोद्भूतवात्याभिः खंडशः कृतमंबरे ।
वीक्ष्यान्यदा स सांद्राभ्रं मनसीति विचितयत् ॥
धिग् धिग् भवमिमं यत्र सुखं नैवात्र किंचन ।
तथापि नैव बुध्यन्ते महामोहा हहांगिनः ॥
क्षणप्रध्वंसिनो दुष्टकायस्यास्य कृते कथम् ।
बह्वारंभा विधीयन्ते मोहेनांधं भविष्णुभिः ॥

चिदानन्द के रसास्वाद से उत्पन्न परम सुखामृत रस के आस्वादी शिवभूति नामक राजकुमार मुनिराज ने अचेतन अग्नि जल, षाषाण, शिलादि के पतन से उत्पन्न अचेतनकृत महा-उपसर्ग सहन किया था ।

चम्पापुरी नगरी में महापराक्रमी विक्रम नामक राजा हुआ था । उस राजा के शिव के समान विभूति वाला शिवभूति नामका पुत्र था । एक दिन वह शिवभूति राजपुत्र अपने महल की छत पर बैठकर आकाश की प्राकृतिक शोभा देख रहा था । उस निर्मल अकाश में मेघों से बने हुए अति रमणीय मन्दिर को एक क्षण में वायु के झकोरों से विघटित होते हुए देखकर मन में चिंतन करने लगा, “अहो! ये सासारिक सुख, इन्द्रियभोग, वैभव बादल वा बिजली के समान क्षणभंगुर हैं, नाशवत हैं, ससार में क्षण मात्र वा लेश मात्र भी सुख नहीं है, यह दु खों से भरा हुआ है । हा! हा! ससार को धिक्कार हो । तथापि ये महामोही प्राणी ससार की अवस्था को नहीं जानते हैं । अहो ! ये मोह से अधे हुए प्राणी क्षणध्वसी अपवित्र मल-मूत्र की खान दुष्ट काय के लिए बहु आरम्भ करते हैं । पचेन्द्रिय-विषय-भोगों के लिए हिंसादि पापों का आचरण करके नरकादि दुर्गतियों में गिरते हैं और महा दु खों को भोगते हैं । परन्तु आत्मकल्याण के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं ।” ऐसा विचार करके शिवभूति राजकुमार ने ससार और शरीर से विरक्त होकर मुनिराज के चरण-कमलों में जिनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करली ।

इति वैराग्यरगेन रगितात्मा स तत्क्षणात् ।
 भोगास्त्यक्त्वा तृणानीव जैनी दीक्षामश्रियत् ॥
 अभ्यस्यन् स ततो योग तपस्यन् दुस्तपं तपः ।
 वनेऽन्यदा प्रतिमया तस्थौ क्वापि तरोस्तले ॥
 तदा ज्वलन्मिथो वंशघर्षणोत्थदवानलः ।
 ज्वलद्दारुस्फुटद्वशत्रुटच्छब्दभयंकरः ॥
 अविशेषतया सर्वं ज्वालयन्स दवानलः ।
 अपीडयत मुनिमपि क्व विवेको ह्यचेतने ॥
 तस्थौ तरोस्तले यस्य ज्वलतो वह्निना तनोः ।
 निपेदवद्भिरालातैः प्रत्यग स कदर्थित ॥
 एव दावानलेनोच्चैरालीढोप्येष सर्वतः ।
 मनागप्यचलद्भ्र्यानात्रारिरद् दृढता सताम् ॥

उक्त च समयसारे-

सम्यग्दृष्टय एव साहसमिद कर्तुं क्षमंते पर
 यद्वज्रेपि पतंत्यमी भयचलत्त्रैलोक्यमुक्ताध्वनि ।
 सर्वामेव निसर्गनिर्भयतया शकां विहाय स्वयं
 जानतः स्वमबध्यबोधवपुषं बोधाच्च्यवन्ते न हि ॥

भोग और ससार के वैभव जीर्णतृण के समान है, नाशवत है, ऐसा समझकर और शरीर से ममत्व का परिहार कर वे घोर तपश्चरण करने लगे। एक दिन शिवभूति मुनिराज वृक्ष के नीचे प्रतिमा योग से बैठकर आत्मा का चिन्तन कर रहे थे। उसी समय दो बाँसों के परस्पर सघर्षण से भयकर दावानल उत्पन्न हुई। चारों तरफ से वृक्षों के टूटने से घोर आवाज हो रही थी। पशुओं का चीत्कार मानव-हृदय को विदार रहा था। महाभयकर राक्षस के समान दावानल ने सारे वनको जलाते हुए मुनिराज को भी अपना ग्रास बना लिया। ठीक ही है, अचेतन को विवेक कहाँ होता है। वृक्ष के नीचे बैठे हुए मुनिराज के प्रत्येक अंग कदर्थित हो रहे थे। लकड़ी के समान सारा शरीर जल रहा था। दावानल की ऊँची-ऊँची ज्वाला से मुनिराज का सारा शरीर व्याप्त हो गया था। परन्तु शुद्धात्म ध्यान में लीन मुनिराज अपने ध्यान से च्युत नहीं हुए। ठीक ही है- सज्जन पुरुषों की दृढता अलौकिक होती है।

सो ही समयसार कलश में अमृतचन्द्राचार्य ने कहा है- “सम्यग्दृष्टि महापुरुष ही इस प्रकार का साहस करने में समर्थ होते हैं। भय से चलायमान होकर तीन लोक के प्राणी सन्मार्ग को छोड़ देते हैं, ऐसे वज्रपात के होने पर भी ये महामुनि स्वाभाविक निर्भयता से सारी शका (भय) को छोड़कर अबध्य (निर्घात) ज्ञानमय शरीर वाले स्व को जानकर निज ज्ञान से च्युत नहीं होते हैं। अर्थात् मैं अखण्ड, अबाध, नित्य, अविनाशी ज्ञानमय शरीर वाला हूँ। मेरा किसी भी कारणों से नाश नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर के महामुनि घोरोपसर्ग आने पर भी स्वकीय ज्ञान-ध्यान से कभी च्युत नहीं होते।

भावयन् स परं ब्रह्म छित्वा दुःकर्मसंचयम् ।
केवलज्ञानमासाद्य बभूवे मोक्षमक्षयम् ॥

इति शिवभूतिकथा । अथ तिर्यक्कृत उपसर्ग उभाभ्या सोढस्तमाख्याति ।

तिरिचकओ तिर्यक्कृत तिर्यग्भि व्याघ्रसिहशूकरसर्पसैरिभसौरभेयशृगालादिभि कृत उपसर्ग तिर्यक्कृत सोढ । काभ्या सुकुमाल-कोसलेहि सुकुमालकोशलाभ्या सुकुमालश्च कोशलश्च सुकुमालकोशलौ ताभ्या सुकुमालकोशलाभ्या । कथभूत उपसर्ग । महाभीम अतिशयेन भयानक । सुकुमालकोशलाभ्या तिर्यक्कृत उपसर्ग सोढ । कथ सोढस्तदनयो कथा । अथ जबूद्रीपस्य भारते कौशाबीनगर्या विनमन्नरपालमौलि-मालाशोणमणिकिरणकाश्मीरपूरातुरगजितचरणकमलोऽतिबलो नाम राजाभूत् । तत्पुरोधा राजसदसि प्राप्तप्रतिष्ठश्चतुर्वेदाभिज्ञ व्याकरणप्रमाणकवितारत्नरत्नाकर विष्णुभक्तितत्पर प्रतिदिनमाचरितषट्कर्मा सोमशर्मा नाम तत्पत्नी काश्यपी तत्पुत्रावुभौ अग्निभूतिमरुभूतिनामानौ । अथैकदा द्विजन्मा पुत्रद्वय प्रत्याह, रे सुतौ श्रुताभ्यास भवतौ तनुत । यदुक्तम्-

शिवभूति महामुनि अनन्त ज्ञानमय अखण्ड अविनाशी शुद्धात्मा की भावना से दुष्कर्मों के सचय का नाश कर अविनाशी केवलज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त हो गये । अचेतन कृत उपसर्ग को सहन करने वाले शिवभूति मुनिराज की कथा समाप्त हुई ।

हे क्षपक ! इस प्रकार शिवभूति मुनिराज का चितन कर धैर्यशाली बनो । घोरोपसर्ग आने पर भी निज स्वभाव से च्युत मत होवो ? स्वकीय निजानन्द रस का पान कर अनन्त सुख का अनुभव करो ।

व्याघ्र, सिंह, शूकर, सर्प, कुत्ता, बैल, शृगाल आदि द्वारा किया हुआ उपसर्ग तिर्यचकृत उपसर्ग कहलाता है । तिर्यचकृत उपसर्ग को सहन करने वाले मुनि सुकुमाल और सुकोशल की कथा कहते हैं-

सुकुमाल और सुकोशल मुनिराज ने तिर्यञ्चकृत घोर उपसर्ग सहन किया । आत्मध्यान में लीन होकर घोर दु ख आने पर भी वे अपने स्वभाव से च्युत नहीं हुए ।

* सुकुमाल की कथा *

जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र की कौशाम्बी नगरी में एक अतिबल नामक राजा राज्य करता था, जो पराक्रमी था, बड़े-बड़े राजा जिसके चरणों में झुके रहते थे । हाथी-घोड़ों आदि की विशाल सेना उसके चरणों की सेवा करती थी ।

उस राजा की राजसभा में चारों वेदों का ज्ञाता, व्याकरण-छन्द-कविता का सागर, विष्णुभक्ति में तत्पर प्रतिदिन षट्कर्म का आचरण करने वाला और महान् प्रतिष्ठाप्राप्त सोमशर्मा नामक राजपुरोहित रहता था । उसके काश्यपी नामक पत्नी थी और अग्निभूति एव मरुभूति (वायुभूति) नामक दो पुत्र थे ।

एक दिन राजपुरोहित ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा- हे पुत्रो ! आप दोनों श्रुत का अभ्यास करो । सो ही कहा हे-

भवति ह्यपि समूलोन्मूलने मत्तदंती
जडमतिभिरनाशे पद्मिनीप्राणनाथः ।
नयनमपरमेतद्विश्वविश्वप्रकाशे
करणहरिणबंधे वागुराज्ञानमेतत् ॥

अधीतशास्त्र प्रज्ञावानपि भवति सर्वेषां गोचर अलोचनगोचरे ह्यर्थे शास्त्र पुरुषाणां तृतीय लोचन अनधीतशास्त्र चक्षुष्मानपि पुमानध एव इति प्रतिबोधितावपि तौ नाधीयाते प्रत्युत पितर क्लेश नयत । यदुक्त-

प्रायो मूर्खस्य कोपाय सन्मार्गस्योपदेशनम् ।
निर्लूननासिकस्यैव विशुद्धादर्शदर्शनम् ॥

तददुष्टचेष्टौ पश्यन् विषयभोगयोगादुत्पन्नरोगो विप्रोऽकाडेपि मृत । अथ कियत्सु वासरेष्वतीतेषु राज्ञा तौ पुरोहितसुतावाहूय स्मृत्यर्थं पृष्टौ । देव न जानीवहे इत्युत्तर चक्रतु । भूपेन अनध्ययनो ब्राह्मणोऽयाज्जो देवानामिति विमृश्य तौ पुरोहितपदान्निराकृतौ । तत पुरोहितभार्या अत्यर्थं दुःखिता सती उपभूय गत्वा

सारे वृक्षो को उखाडने मे समर्थ मदोन्मत्त हाथी जडमति होने से सूर्य का नाश करने मे समर्थ नहीं है । विश्व को प्रकाशित करने मे यह ज्ञान ही अपर (अद्वितीय) नेत्र है । यह ज्ञान ही इन्द्रिय रूपी हरिण को बाँधने के लिये नाल है ।

“शास्त्रज्ञ, प्रज्ञावान पुरुष सबके गोचर होता है अर्थात् वह सर्वके द्वारा पूजनीय होता है । उस पुरुष को लोचन के अगोचर पदार्थ भी दृष्टिगोचर हो जाते हैं । शास्त्र पुरुषोका तीसरा लोचन (नेत्र) है । जिसने ज्ञानार्जन नहीं किया है वह पुरुष चक्षुवाला होते हुए भी अधा ही है ।” इस प्रकार पिता के द्वारा समझाने पर भी उन दोनों ने विद्या उपार्जन करने मे प्रयत्न नहीं किया अपितु क्रोधी होकर माता-पिता को कष्ट देने का प्रयत्न किया । सो ही कहा है-

“प्रायः करके मूर्ख को सन्मार्ग का उपदेश देना क्रोध के लिए होता है, जैसे-नाक कटे मनुष्य को विशुद्ध (निर्मल) दर्पण दिखाना क्रोध के लिए ही होता है ।”

उन दोनों दुष्ट पुत्रों की चेष्टाएँ देखकर तथा विषयभोग के योग से उत्पन्न रोग से राजपुरोहित अकाल मे ही मरण को प्राप्त हो गया । अर्थात् मानसिक रोग और शारीरिक रोग के कारण वह अकाल मे ही मृत्यु का प्राप्त बन गया ।

कुछ दिन बीतने के बाद राजा ने राजपुरोहित के दोनों पुत्रों को बुलाकर स्मरण कराते हुए कुछ प्रश्न पूछे । राजपुरोहित के पुत्रों ने कहा- राजन् ! हम कुछ नहीं जानते । राजा ने उन मूर्खों को राजपुरोहित पद के अयोग्य समझ कर पुरोहित पद से च्युत कर दिया और उनकी आजीविका छीन ली । वे दोनों पुरोहित-पुत्र अपनी माता के पास गये और राजा के द्वारा किये गए व्यवहार को माता को सुनाया, जिसको सुनकर माता अति दुःखित होकर राजा के समीप आकर कहने लगी- “हे राजन् ! आपने मेरे पुत्रों की आजीविका क्यों छीन ली और उनको पिता का पद क्यों नहीं दिया ?”

जजल्प। भो महीमहेद्र किमिति मत्तनयौ हतवृत्ती विहितौ। राजा जगाद। तवात्मजौ निरक्षरशिरोमणी अतोत सभ कामप्यभीष्या न लभेते। यदुक्त-

विद्वज्जनानां खलु मंडलीषु मूर्खो मनुष्यो लभते न शोभाम्।
श्रेणीषु किं नाम सितच्छदानां काको वराकः श्रियमातनोति॥

अथ तनयावाहूय ब्राह्मणी प्रोवाच। रे मद्यौवनवनच्छेदे कुठारौ नृपसदसि प्राप्तमानखडनयोर्युवयो मरणमेव शरण। यदुक्त-

मा जीवन् यः परावज्ञादुःखदग्धोपि जीवति।
तस्याजननिरेवास्तु जननीक्लेशकारिणः॥

अथ सुतावूचतु। मातर्जहीहि कोप देहि शिक्षामत पर कथमावयो शास्त्रपाठलाभ। साह। राजगृहे नगरे भावत्क पितृव्यो विदितव्याकरणोऽधीततर्कशास्त्रो न्यायशास्त्रपाथोधिपारीण परवादिशिर करोटीकुट्टक सूर्यमित्र साप्रत नि शेषमनीषिशिरोमणिर्वरीवर्ति तदितस्त्वरित गत्वा तमाराध्य विद्याभ्यास युवामाचरता। तौ च तन्मातृवचन निशाम्य राजगृहनगर त्वरितमगमता। तत्र सूर्यमित्रसदन सद्य प्रविश्य उपाध्याय च नमस्कृत्य

पुरोहित-भार्या की बात सुनकर राजा ने अत्यन्त खेद-खिन्न होते हुए कहा- “हे माता! तेरे पुत्र निरक्षर शिरोमणि है (अज्ञानी हैं) अतः राजसभा में बैठने योग्य नहीं हैं तथा किसी भी पद के योग्य नहीं हैं।” सो ही कहा है-

“विद्वानों की सभा में मूर्ख मानव शोभा को प्राप्त नहीं होता। हसो की श्रेणी में क्या बेचारा कौआ शोभा को प्राप्त हो सकता है? अर्थात् नहीं।” पुत्रों को बुलाकर कहा- “हे मेरे यौवन को छेदने के लिए कुठार! राजा की सभा में मानखण्ड को प्राप्त हुए तुम दोनों के मरण ही शरण है अर्थात् अपमान से जीवित रहने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। कहा भी है- “दूसरे के तिरस्कार रूपी अग्नि से (दूसरे के अपमानजनक वचन सुनकर) जलकर जीवित रहने की अपेक्षा तो जननी को (माता को) क्लेशकारी पुत्रों का मरण ही अच्छा है।

दोनों पुत्रों ने कहा- “माता! कोप छोड़ो, हम दोनों को शिक्षा दो कि हम दोनों को शास्त्रपठन का लाभ कैसे हो? हम ज्ञानी कैसे बने?”

पुत्रों की बात सुनकर माता ने कहा- “हे पुत्रों! राजगृह नगर में व्याकरण; तर्कशास्त्र और न्यायशास्त्र रूपी सागर का पारगामी, परवादियों की शिर रूपी करोटी को कूटने वाला अर्थात् परवादियों को वाद-विवाद में जीतने वाला और सम्पूर्ण भूमण्डल के विद्वानों में शिरोमणि सूर्यमित्र नामक तुम्हारा चाचा रहता है। तुम दोनों यहाँ से शीघ्र ही उसके पास जाकर, उसके चरणों की आराधना कर विद्याभ्यास करो।

माता के वचन सुनकर वे दोनों शीघ्र ही राजगृहनगर में आये और सूर्यमित्र के घर में प्रवेश कर तथा उपाध्याय को नमस्कार कर उसके सामने भूमि पर बैठ गये। सूर्यमित्र उपाध्याय ने उस अपूर्व युगल

तत्पुरो भूमावुपविष्टौ । सूर्यमित्रोपि तद्युगलमपूर्वमालोक्य विस्मयवातचेता अपृच्छत् । कौ युवा कस्मादागतौ कस्यात्मजौ किमिह करणीय चेति । तावूचतु । कौशाम्ब्या आगतौ सोमशर्मात्मजौ अग्निभूतिमरुद्भूतिनामानौ त्वमाराध्यावा शास्त्राभ्यास चिकीर्षाव । सूर्यमित्रोपि मदीयज्येष्ठभ्रातृपुत्राविमाविति सबध जानन्नपि जुगोप । यदि विद्या जिघृक्षू युवा तदा व्यसनानि त्यजता यतो व्यसनिनो विद्यासिद्धिर्न भवति ॥ यदुक्त-

स्तब्धस्य नश्यति यशो विषमस्य मैत्री
नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः ।
विद्याफल व्यसनिनः कृपणस्य सौख्य
राज्यं प्रणष्टसचिवस्य नराधिपस्य ॥

भिक्षाया निजोदरपूरण गुरुशुश्रूषण भूमिशयन च वितन्वतोर्भवतो श्रुतावधारणशक्ति । अथ तच्छिष्यद्वय स उपाध्याय सभाष्य व्याकरणमपीपठत् वेदाश्च सागानध्यजीग्यपत् प्रमाणशास्त्राण्यबूधत् । अथ सुप्रसन्ने गुरौ । शिष्योऽवश्यमचिरेणैव विद्याबुधिपारदृशवा भवत्येव ॥ यदुक्त-

को आश्चर्य के वशीभूत न होकर सम भावो से पूछा, “तुम दोनो कौन हो? कहाँ से आये हो? किसके पुत्र हो? यहाँ पर किस लिए आये हो?”

उन दोनो ने कहा- “हम दोनो कौशाम्बी नगरी से आये हैं। सोमशर्मा नामक राजपुरोहित के पुत्र हैं। हमारा नाम अग्निभूति और मरुभूति है। हम दोनो आपकी आराधना करके शास्त्राभ्यास करना चाहते हैं।”

सूर्यमित्र ने भी “ये दोनों मेरे भाई के पुत्र हैं” ऐसे सम्बन्ध को जानते हुए भी अपने सम्बन्ध को प्रगट नहीं किया, छिपाकर रखा क्योंकि यदि इनको अपना सम्बन्ध बता देगे तो ये विद्या प्राप्त नहीं कर सकेगे। सूर्यमित्र ने कहा- “यदि तुम दोनो विद्या के इच्छुक हो तो सर्व प्रथम विद्या के घातक सप्त^१ व्यसनो का त्याग करो। क्योंकि व्यसन वाले मानव को विद्या की सिद्धि नहीं होती।” कहा भी है-

“स्तब्ध (आलसी) का यश, मन वचन काय की कुटिलता वाले की मैत्री, क्रियाहीन की कुल-परम्परा, धन के इच्छुक का धर्म, व्यसनी के विद्या का फल, कजूस का सुख और मंत्रीरहित राजा का राज्य नष्ट हो जाता है।”

“हे शिष्यो! आप दोनो भिक्षा से उदर पूर्ण करो। (भिक्षावृत्ति से भोजन करो)। गुरु की सेवा करो और भूमि पर शयन करो जिससे शीघ्र ही तुम्हारी श्रुतावधारण शक्ति वृद्धिगत होगी। अर्थात् शीघ्र ही तुम शास्त्र के पारगामी हो जावोगे।”

इस प्रकार उस उपाध्याय ने दोनो शिष्यो के साथ वार्तालाप करके शिष्यो को व्याकरण पढाया। अग सहित वेदों का अध्ययन कराया और प्रमाणशास्त्र समझाया। वे वेद, व्याकरण आदि शास्त्रो के शीघ्र ही पारगामी हो गये। ठीक ही है, गुरु की प्रसन्नता होने पर शिष्य शीघ्र ही विद्यासमुद्र के पारगामी हो जाते हैं। कहा भी है-

१ शिकार खेलना, जुआ खेलना, मदिरापान करना, परस्त्रीसेवन, वेश्यासेवन, मास खाना, चोरी करना ये सात व्यसन हैं।

गुरोः प्रसादाद्धि सदा सुखेन प्रागल्भमायाति विनेयबुद्धिः ।
माधुर्यमाप्नोद्भवमंजराणीमास्वादानात्कोकिलवागिवाशु ॥

तत सूर्यमित्रेण तौ सद्ब्रह्मभरणौ समान्य मम भ्रातृपुत्रौ युवामिति सबध प्रकाश्य आत्मपुर
व्रजतमित्युदीर्य च प्रेषितौ । तौ च निजनगर प्राप्य महीपाल विद्वत्तयानुरज्य स्वपद लेभाते सुखेन च तस्थतु ।
इतश्च राजगृहे जलाजलि सूर्याय ददत सूर्यमित्रस्य करानृपदत्ता मुद्रिकान्त कमल पपात । अथ गृह गत
सूर्यमित्रो मुद्रिका हस्तागुलावपश्यन् किं नृपस्योत्तर दास्यामीति व्याकुली बभूव । तत
सुधर्ममुनिमष्टागनिमित्तकोविद गत्वा च पर्यनुयोग चकार । यतिरुवाच । भो द्विज मास्म दु ख कार्षी यत्र त्वया
जलाजलि क्षिप्ता तत्र करान्निसृत्य पद्मकोशे निपतिता । प्रात सत्वर गत्वा गृह्णीथा । सोपि नान्यथा
यतिवचनमिति कृतनिश्चयो निजनिलयमीयिवान् । निशावसाने अगुलीयक नलिनातर्लब्धवान् । अहो दिगम्बरा
एव नितरा यदभूत् यद्भविष्यति यच्च वर्तते तत्सर्वं सर्वतो विदति तदहमेतानुपास्य त्रिकालवेदी भविष्यामि इति
विमृश्य मतिश्रुतावधिज्ञानलोचन यतीश गत्वा कपटेन ववदे । उवाच च-

“गुरु के प्रसाद से शिष्य की बुद्धि सुख पूर्वक प्रौढता को प्राप्त हो जाती है । शीघ्र ही विकसित हो
जाती है । जैसे आम्रों से उत्पन्न मजरी (आम्रमजरी) का आस्वादन करने से कोकिल (कोयल) के वचन शीघ्र
ही माधुर्य को प्राप्त हो जाते हैं ।”

इसके बाद इन दोनों को विद्या के पारगामी जानकर सूर्यमित्र ने वस्त्राभूषण से उनका सत्कार करके
और तुम मेरे ज्येष्ठ भ्राता के पुत्र हो, ऐसा सम्बन्ध प्रकट कर ‘तुम दोनों अपने नगर में जाओ ।’ ऐसा कहकर
उनको अपने नगर को भेज दिया । वे दोनों स्वकीय नगर में जाकर अपनी विद्वत्ता से राजा को अनुरजित कर
राजपुरोहित पद प्राप्त कर सुख से रहने लगे ।

एक दिन राजगृहनगर में सूर्य के लिए जलाजलि देते समय सूर्यमित्र के हाथ की अगुली से निकलकर
राजा के द्वारा दी हुई मुद्रिका कमल के भीतर गिर गई ।

घर जाकर सूर्यमित्र ने देखा कि उसकी अगुली में अगूठी नहीं है । अहो “मैं राजा को क्या कहूँगा”
ऐसा विचार कर सूर्यमित्र आकुल-व्याकुल हो गया । दिन भर सर्वत्र खोज करने पर भी जब अगूठी नहीं मिली
तब सध्या काल के समय अष्टांग निमित्त को जानने वाले सुधर्म नामक मुनिराज के समीप जाकर उसने पूछा
कि मेरी अगूठी मिलेगी कि नहीं? मुनिराज ने कहा कि “हे द्विज (ब्राह्मण) दु ख मत करो, सूर्य को जलाजलि
देते समय तुम्हारी मुद्रिका अगुली से निकलकर कमलकोश में गिर गई है । प्रात काल शीघ्र ही जाकर तुम
उसे ग्रहण कर लेना ।”

सूर्यमित्र भी “मुनिराज के वचन असत्य नहीं होते” ऐसा निश्चय करके अपने घर चला गया ।

प्रात काल उठकर तालाब के समीप गया और पद्मकोश में अगूठी प्राप्त कर अत्यन्त आनन्दित
हुआ । वह मन में विचारने लगा-“अहो! दिगम्बर साधु ही भूत, भविष्यत् और वर्तमान काल में होने वाले
पदार्थ और उनकी सारी पर्यायों को जानने में समर्थ हैं । मैं इनकी उपासना करके त्रिकाल का ज्ञाता बनूँगा ।”
ऐसा विचार करके उसने मति, श्रुत और अवधि ज्ञान रूपी लोचन के धारी सुधर्म नामक मुनिराज के पास

रोहण सूक्तिरत्नानां वंदे वृंदं विपश्चिताम् ।
यन्मध्यं पतितो नीचकाचोप्युच्चैर्मणीयते ॥

तदहमपि त्वत्पादप्रसादेन त्वमिव ज्ञानी बुभूषामि । मुनिरपि त सूर्यमित्रमासन्नभव्य विज्ञाय व्याजहार । भो अहमिव यदि त्व दिगंबर स्या तदा ज्ञानी भवे । सोपि “दिगबरो भूत्वा कला गृहीत्वा पुन स्वगृह यास्यामीति विचार्य” जगाद । स्वामिन्मा दीक्षादानेन लघु प्रसादय । मुनिनापि स तपश्चरण ग्राहितः । सोपि श्रुतपदानि पठन् सद्य सम्यग्दृष्टि दृढव्रतश्चाभूत् । यदुक्त-

शास्त्राग्नौ मणिवद्भव्यो विशुद्धो भाति निर्वृतः ।
अंगारवत् खलो दीप्तोऽमली वा भस्मना भवेत् ॥

गुरुमापृच्छ्य तीव्रतपश्चरण चरन् कौशाबीनगरीं गतवान् । तत्र काश्चिदुपवासान् कृत्वा पारणार्थमग्निभूतिमरुद्धूतिमदिर प्रविशन् । अग्निभूतिरपि सप्तगुणसमन्वित तस्मै मुनये नवकोटिविशुद्ध्याहार दत्तवान्, ततो मुनिर्गृहीताहारस्तद्गृहे क्षण तस्थिवान् । सर्वैरपि द्विजात्मजैर्यतिर्नमस्कृत । अग्निभूतिना प्रेरितोपि

जाकर कपट से वन्दना की। वह बोला “सूक्ति रूपी रत्नों के सोपान विद्वानो के समूह को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके मध्य में गिरा हुआ नीच काच का टुकड़ा भी उत्तम मणि के समान आचरण करता है। अर्थात् आपका सान्निध्य पाकर मेरे जैसे अज्ञ प्राणी भी विद्वान् बन सकते हैं। हे गुरुदेव ! मैं भी आपके प्रसाद से आपके समान ज्ञानी बनना चाहता हूँ।”

मुनिराज ने भी सूर्यमित्र को आसन्नभव्य समझकर कहा, “भो द्विज ! यदि तुम मेरे समान दिगम्बर मुद्रा धारण करो तो मेरे समान ज्ञानी बन सकते हो, अन्यथा नहीं। वह सूर्यमित्र भी “दिगम्बर होकर इनसे त्रिकाल को जानने वाले ज्ञान को ग्रहण कर पुन घर चला जाऊँगा।” ऐसा विचार कर बोला, “स्वामिन् ! इस दीक्षा को प्रदान करने की मुझ पर कृपा करो?” मुनिराज ने भी उसको दैगम्बरी दीक्षा प्रदान की। वह सूर्यमित्र भी श्रुतपदों को पढ़कर शीघ्र ही सम्यग्दृष्टि और दृढ़ व्रती हो गया। आत्मानुशासन में कहा है-

“भव्य प्राणी शास्त्र रूपी अग्नि में मणि के समान विशुद्ध होकर निर्वाण पद को प्राप्त होता है, और दुष्ट प्राणी अगार के समान देदीप्यमान होकर भी अन्त में भस्म होकर नष्ट हो जाता है अर्थात् भव्य सम्यग्दृष्टि प्राणी शास्त्रज्ञान को प्राप्त कर निर्मल बनता है, कर्म कालिमा का नाशकर उत्तम पद को प्राप्त करता है और अभव्य ११ (ग्यारह) अंग का पाठी होकर भी आत्मकल्याण नहीं कर सकता। सूर्यमित्र भी शास्त्रज्ञान से सम्यग्दृष्टि होकर भावलिङ्गी मुनि बन गया।

एक दिन सूर्यमित्र गुरु को पूछकर उनकी अनुमति से घोर तपश्चरण करते हुए कौशाम्बी नगरी में आये। उस नगरी में उपवास के पारणे के लिए उन्होंने अग्निभूति और मरुभूति के घर में प्रवेश किया।

मुनिराज को अपने द्वार पर आये देखकर अग्निभूति का मनमयूर नाच उठा। हर्ष से उसका सारा शरीर रोमांचित हो गया। आनन्दाश्रुसे मुख प्रक्षालित हो गया। उसने सम्मुख जाकर हाथ जोड़कर गद्गद वाणी से “हे भगवन् ! अन्न तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है,” ऐसा उच्चारण कर तीन प्रदक्षिणा देकर पडगाहन किया। मन-वचन काय शुद्ध है। हे गुरुदेव ! घर में प्रवेश करो” ऐसा कहकर घर में लाये, उच्चासन दिया, पाद प्रक्षालन किया, नमस्कार किया और “गुरु देव मन वचन काय शुद्ध है, अन्न जल शुद्ध है, गुरुदेव ! भोजन ग्रहण करो।” ऐसे नवधा भक्तिपूर्वक मुनिराज को आहार दिया।

वायुभूतिर्मुनीन्द्र न नमति केवल जुगुप्सते। पुनरग्निभूतिः प्राह। रे त्वमनेन पाठित एतादृश महिमान च प्रापितस्तत्किमेन न नौषि। यदुक्त-

अक्षरस्यापि चैकस्य पदार्थस्य पदस्य च।
दातारं विस्मरन् पापी किं पुनर्धर्मदेशिनम् ॥

मरुद्भूति ब्रूतेस्म। अनेन दुरात्मनाह भूमौ शायित भिक्षान्नेन भोजित अत्यर्थ क्लेशितः तदेन वचनेनापि न सभावयामि किं पुनर्नमस्कारेण इति ब्रुवाणो दोषानेव गृह्णाति। यदुक्त-

गुणानगृह्णान् सुजनो न निर्वृतिं प्रयाति दोषानवदन्न दुर्जनः।
चिरंतनाभ्यासनिबंधनेरिता गुणेषु दोषेषु च जायते मतिः ॥

आहार देते समय श्रावक के सात गुण होते हैं। श्रद्धा, शक्ति, भक्ति, विज्ञान, अलोभता, क्षमा और त्याग। गुणधारी अग्निभूति के द्वारा दिये हुए आहार को मुनिराज ने ग्रहण किया।

आहारदान के आनन्द के अनुभव से गद्गद हुए अग्निभूति ने आहार के पश्चात् धर्मोपदेश के लिए मुनिराज को विनयपूर्वक आँगन में उच्चासन पर बिठाया। सर्व द्विजपुत्रों ने भक्तिपूर्वक मुनिराज के चरण कमलों की वन्दना की। परन्तु मरुद्भूति ने मुनिराज को नमस्कार नहीं किया। अग्निभूति ने मरुद्भूति को समझाया परन्तु मरुद्भूति नमस्कार न करके प्रत्युत् निन्दा करने लगा।

अग्निभूति ने कहा, 'रे नीच मरुद्भूति! तुम को इन्होंने पढाया, इस महान् पद पर स्थापित किया। अर्थात् इनके प्रसाद से तूने ज्ञानी होकर मंत्री पद प्राप्त किया है। उनको तू नमस्कार नहीं करता? तेरे समान कोई पापी नहीं है।' कहा भी है-

“जो एक अक्षर, एक पद, एक पदार्थ के ज्ञान-दाता को भूल जाता है, उसका सत्कार नहीं करता वह पापी है, परन्तु जो धर्मदेशना देने वाले को भूल जाता है उसके पाप का तो कहना ही क्या? वह तो महा पापी है।”

अग्निभूति के समझाने पर क्रोधित होकर मरुद्भूति ने कहा, “इस दुरात्मा ने मुझे भूमि पर शयन कराया, भिक्षा माँगकर उदरपूर्ति कराई अर्थात् भिक्षावृत्ति से भोजन कराया और अति क्लेश (दुःख) दिया। इसलिए इस दुरात्मा के साथ बोलना भी नहीं चाहता, इसका मुख देखना भी पाप समझता हूँ, नमस्कार करना तो बहुत दूर है अर्थात् नमस्कार करना तो संभव ही नहीं है।” सत्य ही है- दुर्जन दोषों को ही ग्रहण करते हैं। कहा भी है-

“सज्जन पुरुष गुणों को ग्रहण किये बिना सतोष को प्राप्त नहीं होते और दुर्जन दोषों का कथन एव ग्रहण किये बिना सतोष को प्राप्त नहीं होते। क्योंकि चिरंतन अभ्यास से प्रेरित हुई बुद्धि गुण और दोषों में प्रवृत्त होती है। अर्थात् गुण और दोषों को ग्रहण करने वाली बुद्धि का भी अनादिकालीन सत्कार है।”

मुनिरपि स्तुतौ निदाया समधीरग्निभूतिना सह तपोवन जगाम। अग्निभूतिरपि यत्र लघुरप्याज्ञाभगमाचरति कथित न पुन कुरुते तत्र स्थातु नोचितमिति ज्ञातवैराग्यो दीक्षा गृहीतवान्। अथाग्निभूतिपत्न्या वायुभूति-समीप निजगदे, रे यत्त्वया मुनिर्न नमस्कृतस्तेनैव निर्विण्णो भवदीयो बाधवो मुक्तगृहबधन प्राव्राजीत्। रे दुरात्मन् शृगपुच्छविरहितो द्विपद पशुस्त्वमेतादृशीं लोकवदिता पदवीं प्रापितः तस्यावमानना विदधान का गति यास्यसि। एव दूषितो वायुभूतिरुत्थाय ता कोलताप्रहारेणाताडयत्।

सा विकटामर्षप्रकर्षान्वितस्वाता निदानमिति बबध येन क्रमेणाह त्वया हता तमेव क्रममादिं कृत्वा तैरश्चमप्याश्रित्य त्वा पापिन भक्षितुमिच्छामि।

इतश्च वायुभूति कुष्टीभूत्वा मृतस्तदनु खरीशूकरीकुक्कुर्यादिभवान् लब्ध्वा चाडालपुत्री दुर्गधा समजनि। अग्निभूतिमुनिना सा दृष्टा सबोधिता। मकारत्रयनिर्वृत्ति कारिता अणुव्रत ग्राहिता च। तस्य व्रतस्य माहात्म्येन सा मृत्वा ब्राह्मणपुत्री नागश्री नामा बभूव। अथ सूर्यमित्राग्निभूतिमुनिभ्या सबोधिता पाठिता च।

निन्दा और स्तुति मे समभाव रखने वाले सूर्यमित्र मुनिराज अग्निभूति के साथ तपोवन को चले गए। वहाँ पर जाकर अग्निभूति ने “अहो! जहाँ पर छोटा भाई आज्ञा भग करता है, ज्ञानदाता गुरु की अवज्ञा करता है, मेरा कहना नहीं मानता है वहाँ रहना उचित नहीं है” ऐसा विचार कर दैगम्बरी दीक्षा ग्रहण कर ली।

तत्पश्चात् अग्निभूति की पत्नी ने मरुभूति के समीप जाकर कहा-“रे दुरात्मन्! तूने मुनिराज की अवज्ञा की, उनको नमस्कार नहीं किया-इसलिए तुम्हारे भ्राता ने ससार, शरीर और भोगो से विरक्त होकर गृहवास के बधन को तोड़कर जिनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की है। हे पापी, सींग-पूछ रहित पशु सदृश तुझको जिसने ज्ञानदान देकर ऐसा महान् बनाया, लोकपूज्य बनाया उनकी वन्दना न करके तू उनका अपमान करता है, निन्दा करता है, तेरे समान दूसरा कोई कृतघ्न और पापी नहीं है। ऐसा करने वाला तू दुर्गति मे जायेगा।”

इस प्रकार अग्निभूति की पत्नी (भाभी) के समझानेपर अत्यन्त क्रोधित होकर मरुभूति उठा और उसने स्वकीय पादप्रहार से अग्निभूति की पत्नी को जोर से मारा, जिससे मरणान्त पीडा का अनुभव करती हुई उसने अपने मन मे निदान बध किया-“कि जिस पैर से तूने मुझे मारा है, तेरे उस पैर को मैं तिर्यञ्चनी होकर खाना चाहती हूँ अर्थात् जब तक तुम्हारे पैर को भक्षण नहीं करूँगी तब तक शान्ति नहीं है।”

तत्पश्चात् मुनिनिन्दाजन्य पाप के उदय से मरुभूति कुष्ठ रोगी होकर आर्तध्यान से मरा और उसका जीव गधी, शूकरी, कुक्करी (कुत्ती) आदि अनेक योनियो मे भ्रमणकर तथा भूख-प्यासादि कष्टो को सहन कर कर्मों के कुछ लघु विपाक से चाण्डाल के घर मे पुत्री हुआ। उसके शरीर मे अत्यन्त दुर्गन्ध आती थी जिसके कारण कोई भी बन्धु उसके समीप बैठना नहीं चाहता था।

एक दिन अग्निभूति मुनिराज ने उसे देखा और अनुकम्पा और पूर्वभव के सस्कार के अनुराग से उसको सम्बोधित किया, धर्म का उपदेश देकर मधु, मास, मद्य का त्याग कराया और अणुव्रत ग्रहण कराये। व्रत के माहात्म्य से वह मरकर नागश्री नामक ब्राह्मणपुत्री हुई।

सा च विज्ञातश्रुतरहस्या तौ नमस्कृत्य दीक्षा जग्राह। अनेकधा तपश्चरण कृत्वा प्राते चतुर्विधाहारपरिहार च विधाय स्त्रीलिंगं च छित्वा षोडशे स्वर्गेऽच्युतेद्रोऽजनि। यदुक्त-

यद्दूरं यद्दुराराध्यं यच्च दूरे व्यवस्थितम्।
तत्सर्वं तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमः॥

इतश्चावतीविषये उज्जयिन्या सोच्युतेद्रोऽवतीर्य श्रेष्ठितनूज सुकुमालनामा बभूव। स पूर्वोपार्जितशुभकर्मणा बहुधा राज्यादिकं प्राप्तवान्। यदुक्त-

राज्यं च संपदो भोगाः कुले जन्म सुरूपता।
पाण्डित्यमाधुरारोग्यं धर्मस्यैतत्फलं विदुः॥

पूर्व भव के सस्कार के कारण वह सूर्यमित्र और अग्निभूति मुनिराज के समीप गई। मुनिराज ने उसको सम्बोधित किया, जिससे उसको जातिस्मरण हो गया। उसने अपने सातभव पूर्व की बात प्रत्यक्ष जान ली। पश्चात्ताप से उसका हृदय दहल उठा। यह ससारी जीव कर्म बाँधते समय हँसता है परन्तु जब उसका फल आता है तब रुदन करता है, यह नहीं सोचता कि पूर्व बाँधे हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। मैंने मुनिराज की निन्दा की जिससे कितने दुःख भोगे है, अब भी सचेत नहीं हूँ।

ससार, शरीर और भोगों से विरक्त होकर श्रुत के रहस्य को जानने वाली नागश्री ने मुनिराज को नमस्कार करके दीक्षा ग्रहण की। अर्थात् आर्यिका पद को स्वीकार किया। मुनिराज के समीप तत्त्वों का पठन-पाठन-मनन किया। अनेक प्रकार से तप-नियम-व्रतों का आचरण कर अन्त में चार प्रकार के आहार का त्याग कर सल्लेखनायुत मरण किया और स्त्रीलिंग को छेद कर सोलहवे स्वर्ग में अच्युतेन्द्र पद को प्राप्त किया।

उसकी आयु वहाँ बाईस सागर की थी। कहा भी है-

“जो दूर है, कठिनता से साध्य है और दूरतर व्यवस्थित है वे सब कार्य तप से सिद्ध हो जाते हैं। इसलिये तप ही दुरतिक्रम है अर्थात् तप ही सर्वोत्कृष्ट है।”

सोलहवे स्वर्ग में २२ सागर तक उत्तमोत्तम समार के भोगों को भोग कर वह आयु समाप्त होने पर स्वर्ग से च्युत होकर अवन्ति देश में स्थित उज्जयिनी नगरी में सुकुमाल नामक श्रेष्ठ पुत्र हुआ। पूर्वोपार्जित शुभ कर्म के उदय से बहुत प्रकार की धनसम्पदा राजकीय भोग प्राप्त किये। ठीक ही है-

“राज्य, सम्पदा, पञ्चेन्द्रियजन्य भोग, उच्च कुल में जन्म मौन्दर्य, पाण्डित्य और आरोग्य का प्राप्त होना यह सब धर्म का फल है, ऐसा समझना चाहिए।”

अथ तन्मातुलेन गुणधराचार्येण सुकुमालसदनस्य पश्चिमाया दिशि वर्तमाने क्रीडोद्याने समागत्य स्थित। सुकुमालो मुनिदर्शनैव दीक्षा स्वीकारिष्यतीति मत्वा गृहमध्य एव स्थाप्यते न बहिर्निष्कास्यते कदाचित्। अथ सुकुमालमात्रा मुनिरागत्य प्रोक्तस्त्वया अत्र न स्थातव्य। तद्वचन श्रुत्वा मुनिमौनमाश्रित्य स्थित। अथ प्रभातकल्पाया निशि ऊर्ध्वलोकप्रज्ञप्तिं पठन् मुनिः सुकुमालेनाश्रावि, अहमच्युतेंद्रोऽच्युते एतादृशानि सुखान्यालप्सि इति सस्मार सुकुमाल। ततस्तत्क्षणजातिस्मर ज्ञातस्ववृत्तातो मुनिसमीपमीयिवान्। यतिरपि त धर्मोपदेशामृतेन सतोष्य न्यगदीत्। वत्स तवायुर्दिनत्रयमेव तत्त्व परलोकसाधनोपायमाचर।

एक ज्योतिषी वा निमित्तज्ञानी मुनिराज ने उसकी माता से कहा था कि “पुत्र का मुख देखकर पिता दीक्षा ग्रहण करेगा और मुनिराज के दर्शन करके सुकुमाल दिगम्बर मुद्रा को धारण करेगा।” मुनिराज के कथनानुसार सुकुमाल के पिता गृहस्थावस्था का त्यागकर मुनिमुद्रा को ग्रहण कर वन में जाकर घोर तपश्चरण करने लगे।

पति के दीक्षा ग्रहण कर घर छोड़ तपोवन स्वीकार कर लेने पर सेठानी का हृदय दहल गया और भविष्य में पुत्र भी मुनिराज के मुख का अवलोकन कर मुनिपद को स्वीकार करेगा, ऐसा चिंतन कर वह पुत्र (सुकुमाल) को घर के मध्य में ही रखती थी, कभी भी घर के बाहर नहीं जाने देती थी तथा घर में कभी मुनिराज का प्रवेश नहीं होने देती थी। ठीक ही है- मोही प्राणी क्या नहीं करता।

सेठानी ने सप्त खण्ड का महल बनवाया, ३२ सुन्दर कन्याओं के साथ सुकुमाल का विवाह किया और निरंतर विचार करती कि मेरा पुत्र घर-परिवार को छोड़कर मुनि न बनजाय। परन्तु विचार करने मात्र से कुछ नहीं होता, कालादि लब्धि पाकर जो कार्य होता है, वह होता ही है।

विहार करते हुए सुकुमाल के मामा गुणधर आचार्य अपने दिव्य ज्ञान से ‘सुकुमाल की आयु बहुत कम है’ ऐसा जान कर उज्जयिनी नगरी में आये और सुकुमाल के महल की पश्चिम दिशा में स्थित जिन-मन्दिर के उद्यान में उन्होंने चातुर्मास-स्थापन किया।

जब सुकुमाल की माता को यह ज्ञात हुआ कि मेरे भाई गुणधर आचार्य यहाँ आकर ठहरे हुए हैं तो उसने शीघ्र ही उनके पास जाकर अनुनय-विनय से उनको वहाँ ठहरने के लिये मना किया परन्तु मुनिराज मौन धारण करके बैठ गये। वे अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए।

चातुर्मास की समाप्ति के दिन रात्रि के पिछले प्रहर में मुनिराज ने त्रिलोकप्रज्ञप्ति का पाठ करना प्रारम्भ किया-जिसमें तीन सौ तैंतालीस राजू प्रमाण लोक में इस जीवने कहाँ-कहाँ भ्रमण किया और किस प्रकार के सुख-दुखों का अनुभव किया, उसका कथन था।

उस समय सुकुमाल की निद्रा भग हुई। उसने सारा कथन सुना, उसे स्मरण हुआ कि मैंने पूर्व भव में १६वें स्वर्ग में बावीस सागर तक पंचेन्द्रिय सुखों का अनुभव किया, उनसे मुझे तृप्ति नहीं हुई- अब मानव पर्याय के भोगों से तृप्ति कैसे हो सकती है?

तत्त्वविचार से उत्पन्न वैराग्य के कारण सूर्य उदय होते ही रस्सी के सहारे सात खण्ड के महल से नीचे उतर कर सुकुमाल मुनिराज के समीप आया। मुनिराज ने धर्मोपदेश रूपी अमृत के पान से इसे सतुष्ट किया और कहा-“वत्स ! तेरी आयु तीन दिन शेष है। इस समय तुझे परलोक-साधन के उपाय का आचरण करना चाहिए।”

सुकुमालोप्यासन्नभव्यत्वात्तत्क्षणसजातवैराग्यो मुनिमानम्य दीक्षा जग्राह। ततो नगराद्बहिरुद्याने सुकुमालो मुनिर्दिनत्रय यावत् गृहीतसन्यासो योगमास्थाय तस्थिवान् तत्रैव वने सा अग्निभूतिभार्या बहूनि भवातराणि पर्यट्य शृगाली बभूव। अथ त मुनिमालोक्य भववैरसबधेन, सस्मृतभवातरचरित्रा, तत्क्षणसमुद्भूतामर्षा, सा शृगाली तमारभ्य खादितु प्रवृत्ता। सुकुमालो मुनिरपि परमसाम्यमारूढ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राविनाभूतचिदानदध्यानसामर्थ्येन सर्वार्थसिद्धि जगाम ॥१॥ अथायोध्यापुर्या सिद्धधर्मार्थ। सिद्धार्थो नाम श्रेष्ठी तस्य मनोवल्लभा वल्लभा जयावती। तयो पुन कलाकुशल सुकोशलोऽजनि। यदुक्तम्-

कि तेन जातु जातेन मातृयौवनहारिणा।

स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम् ॥

प्रसादसदन नदनस्य वदनमालोक्य सम्यग्दृष्टिः स श्रेष्ठी समाधिगुप्तनाम्नो मुने पादाते प्राब्राजीत्।

यदुक्त-

विरज्य कामभोगेषु विमुच्य वपुषि स्पृहाम्।

भीतः संसारतो भव्यस्तपश्चरति दुश्चरम् ॥

जिसने जाति-स्मरण से अपने सारे वृत्तान्त को जान लिया, तत्क्षण जिसको वैराग्य की उत्पत्ति हुई है ऐसे आसन्नभव्य सुकुमाल ने भी मुनिराज के चरणमूल में दैगम्बरी दीक्षा ग्रहण कर ली और वे नगर बाह्य उद्यान में तीन दिन का सन्यास ग्रहण कर प्रतिमा योग से खड़े हो गये। उसी वन में अग्निभूति की भार्या (पत्नी) अनेक भवों में भ्रमण करके शृगाली (स्यालिनी) हुई थी।

सुकुमाल मुनि को देखकर वह अत्यन्त क्रुद्ध होकर उनके समीप आई और जातिस्मरण के द्वारा भवान्तर के वैर को जानकर उसने उनका पैर खाना प्रारम्भ किया। उसके साथ उसके दो बच्चे भी थे।

हे क्षपक ! सुकुमाल परम साम्य भाव पर आरूढ थे, शरीर से अत्यन्त निस्पृह थे, शरीर का उनको लक्ष्य भी नहीं था। वे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र के अविनाभावी चिदानन्द आत्मध्यान के सामर्थ्य से घोरोपसर्ग को सहन कर सर्वार्थसिद्धि को प्राप्त हुए।

आत्मकल्याण के इच्छुक हे क्षपक ! हे आत्मन् ! भूख-प्यास आदि के कारण आकुल-व्याकुल मत होओ। सुकुमाल मुनिराज के समान आत्मध्यान रूपी सुधारस के पान से पुष्ट होकर भूख-प्यास आदि पर विजय प्राप्त करो और शरीर की ममता का परित्याग करो।

* सुकौशल मुनिराज की कथा *

अयोध्या नामक नगरी में धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ को सेवन करने वाला सिद्धार्थ नामक सेठ रहता था। उसके मन को प्यारी लगने वाली जयावती नाम की भार्या थी। उन दोनों के सकल कलाओ में निपुण सुकौशल नामक पुत्र था। ठीक ही है-

“माता के यौवन को नष्ट करने वाले उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या प्रयोजन है जिससे वंश की उन्नति नहीं होती है”।

प्रसाद (आनन्द) के सदन (स्थान) पुत्र के मुख को देखकर उस सम्यग्दृष्टि सेठ ने समाधिगुप्त नामक मुनिराज के चरण-कमलों में दीक्षा ग्रहण की। कहा भी है-

भव्य जीव ससार से भयभीत हो, काम-भोगो से विरक्त हो और शरीर से स्पृहा को (ममता को) छोड़कर दुश्चर तप तपते हैं।

अतो जयावती श्रेष्ठिनी गृहीतदीक्षा भर्तार कर्णिकयाकर्ण्य गत्वा च तमेव ततर्ज । रे दुराचार कुलपासन बालतनयप्रतिपालन कर्तुमशक्तस्त्व नग्नीभूत स्थितोसि । किं विवेकविकलस्य नग्नत्वमभिप्रेतार्थसिद्धये भवति । नग्ना किं वृषभा न भवन्ति यत सत्पुरुषो बालतनयमकार्यशतमपि कृत्वा प्रतिपालयति । यदुक्तम्-

वृद्धौ च मातापितरौ साध्वी भार्या सुतः शिशुः ।
अपकार्यशत कृत्वा भर्तव्या मनुरब्रवीत् ॥

तन्नग्नीभूय किं साधित । अथ सा तद्गुरुमप्येवमुपालम्भवती भो मुने भवतामु भार्यापुत्रयो प्रतिपालक श्रेष्ठिन दीक्षयता अपरीक्षितमकारि । यदुक्त-

अपरीक्षित न कर्तव्य कर्तव्यं सुपरीक्षितम् ।
पश्चाद्भवति संतापो ब्राह्मणी नकुलं यथा ॥

तत्पश्चात् जयावती सेठानी "मेरे स्वामी ने दीक्षा ग्रहण कर ली है" ऐसा सुनकर उनके समीप जाकर तर्जना करने लगी । उनको डाँटने-गाली देने लगी ।

कहने लगी, "रे दुराचारी ! हे कुलनाशक । बालपुत्र का प्रतिपालन करने में असमर्थ तू नग्न होकर बैठा है । रे पापी ! विवेकहीन ! तेरा नग्नत्व क्या इच्छित सिद्धि के लिए होगा ? क्या बैल आदि पशु नग्न नहीं होते हैं ? सज्जन पुरुष सैकड़ों अकार्य (नहीं करने योग्य कार्य) करके भी बाल पुत्र का प्रतिपालन करते हैं । सो कहा भी है-"वृद्ध माता-पिता, साध्वी भार्या और बालक पुत्र का सैकड़ों अकार्य करके भी पालन-पोषण करना चाहिए ।" हे कातर ! नग्न होकर तूने क्या सिद्ध किया ? तुझे क्या प्राप्त हुआ ?

इस प्रकार सिद्धार्थ मुनिराज की तर्जना करके वह उनके गुरु के पास गई और इस प्रकार उलाहना देने लगी-"भो मुने ! भार्या और पुत्र का पालन करने वाले इस मेरे पति सेठ को दीक्षा देकर तूने बिना विचारे कार्य किया है । नीतिशास्त्रों में लिखा है कि-"बिना विचारे (अपरीक्षित) कार्य नहीं करना चाहिए । सुपरीक्षित कार्य ही करना चाहिए । जो मानव बिना विचारे अपरीक्षित कार्य करते हैं, उनको बाद में सताप होता है । जैसे बिना विचारे नेवले का घात करने वाली ब्राह्मणी को पश्चाताप हुआ था ।

भावार्थ-एक ब्राह्मणी ने सतान न होने से मनोरजन के लिए एक नेवले का पालन-पोषण किया था । पश्चात् उसके एक लडका हुआ । एक दिन ब्राह्मणी बच्चे को खाट पर सुला कर और नेवले को उसकी रक्षा में नियुक्त करके स्वयं घड़ा लेकर नदी में पानी भरने गई । पीछे से एक भयकर सर्प आया और बच्चे की खाट पर चढ़ने लगा । नेवले ने उसको खाट पर नहीं आने दिया । नेवले और सर्प में परस्पर भयकर संघर्ष हुआ । नेवले ने प्रहार किया जिससे सर्प की मृत्यु हो गई । नेवले को बहुत आनन्द आया । रक्तलिप्त मुख पैर वह नेवला उछलता हुआ ब्राह्मणी के सम्मुख आया । नेवले को रक्त से लिप्त देखकर ब्राह्मणी ने सोचा-इसने मेरे पुत्र को मार दिया, इसलिए क्रोध में आकर उसने पानी से भरा हुआ घड़ा नेवले पर पटक दिया, नेवले ने वहीं पर प्राण छोड़ दिए । जब घर पर आकर उसने अपने पुत्र को सुरक्षित और सर्प को मरा हुआ देखा, वह पश्चाताप करने लगी । इसलिए कहा जाता है कि जो अपरीक्षित कार्य करता है, उसको पश्चाताप होता है ।

तत कोपावेशवशवदया तथा गुरुशिष्यौ 'मद्गृहे अस्मिन् पुरे च प्रवेशो न कर्तव्य' इति निषिद्धौ इति जयावतीदुर्वचनकुठारैर्भिद्यमानमपि मुनिमनो न क्षोभमानम्। यदुक्तम्-

लोक एव बहुभावभावितः स्वार्जितेन विविधेन कर्मणा ।
पश्यतोस्य विकृतीर्जडात्मनः क्षोभमेति हृदयं न योगिनः ॥

अथ परमोपशमसर स्नानशामितकोपतापौ तौ त्वरित देशातरमीयतु ।

तत्र च सिद्धार्थो मुनि गुरुपादाते कानिचित् श्रुतपदानि अभ्यासीत् अज्ञानमय तमोविनाशमनैषीत्। अथ बहुषु वत्सरेषु अतीतेषु सिद्धार्थो मुनिर्गुरुमापृच्छ च तामयोध्यामयासीत्। पूजापुरस्सर सर्वो हि पौरो धर्मार्थी त मुनिराज प्राणसीत्। सुकोशलोपि मुनिदर्शनसभवदमदानद स्वजननीमप्राक्षीत्। मातरस्य दर्शनात् मम मनोऽत्यत प्रसीदति नेत्रे च तृप्यतस्तदय क कस्मादुपागतश्च। माता च कालुष्यवातस्वाता न

इस प्रकार सेठानी के अनेक प्रकार के अपशब्द सुनकर भी गुरु-शिष्य दोनों सहज स्वभाव में लीन रहे, उसको कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब क्रोध के वशीभूत हुई सेठानी ने कहा, "तुम दोनो गुरु-शिष्य मेरे आगमन में और मेरे नगर में प्रवेश नहीं करना"। जयावती के ऐसे कठोर दुर्वचन सुनकर भी मुनिराजो का मन क्षुभित नहीं हुआ। कहा भी है-

"स्वकीय परिणामो से उपार्जित अनेक प्रकार के कर्मों के कारण बहुभावो से युक्त ससारी प्राणियो को देखते हुए मूर्खात्मा (अज्ञानी जनो) का हृदय विकृति को प्राप्त होता है। ससार की अवस्थाओ का अवलोकन करने वाले योगिजनों का हृदय क्षोभ को प्राप्त नहीं होता।

इसके बाद परम उपशम भावरूपी सरोवर में अवगाहना करके शमित किया है कोप और ताप को जिन्होंने ऐसे वे दोनो गुरु-शिष्य शीघ्र ही देशान्तर में चले गए।

वहाँ सिद्धार्थ मुनि ने गुरु के चरणारविन्द की उपासना कर कुछ श्रुतपदों का अभ्यास किया और अज्ञानमय अन्धकार का विनाश किया।

इसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर सिद्धार्थ मुनिराज (अपने गुरु) को पूछकर उनकी आज्ञा से अयोध्यानगरी में आये।

मुनिराज के आगमन से आनन्द का अनुभव करते हुए सारे धर्मार्थी पुरवासियो ने पूजा, स्तुति-वन्दना करके मुनिराज को नमस्कार किया।

सुकौशल ने भी मुनिदर्शन से उत्पन्न अमद आनन्द से युक्त होकर अपनी माता से पूछा-"हे मात ! इनके दर्शन से मेरा मन अत्यन्त आनन्दित हो रहा है, नेत्र तृप्त हो रहे हैं, इनके मुख-कमल को बार-बार देखने की इच्छा कर रहे हैं, इसलिए बताओ ये कौन हैं और कहाँ से आए हैं ?"

किंचिद्वदतिस्म । ततो धात्री प्रोवाच । भो तनय! इम मुनिमात्मीय जनक जानीहि । त्वन्मुखमवलोक्यैव तपसे जगाम । सुकोशलोपि इद पितृचरित्र श्रुत्वा सद्यो विषयविरतोऽजनि । यदुक्त-

विषयविरतिः सगत्यागः कषायविनिग्रहः ।

शमदमयमास्तत्त्वाभ्यासस्तपश्चरणोद्यमः ।

नियमितमनोवृत्तिर्भक्तिर्जिनेषु दयालुता

भवति कृतिनः संसाराब्धेस्तटे निकटे सति ॥

ततो जनयित्रीमनापृच्छचैव तस्यैव यतेश्चरणाते तपो जग्राह । मातापि पुत्रशोकादार्तध्यानपरायणा परासुरासीत् । तदनु मगधदेशमध्यवर्तिनि विकटाटवीपरिवेष्टिते मगलनाम्नि शिलोच्चये पुरोक्षाव्याघ्री किलाजनिष्ट । य खलु पुत्रादावभीष्टे मृते नष्टे प्रव्रजिते शोकमुपगच्छति तस्यावश्य दुर्गतिर्भवति । यदुक्त-

मृत्युर्गोचरमागते निजजने मोहेन य. शोककृ-

त्रो गधोपि गुणस्य तस्य बहवो दोषाः पुनर्निश्चितम् ।

कालुष्य भाव से सतप्त है हृदय जिसका ऐसी सुकौशल की माता जयावती ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया-प्रत्युत् वैमनस्य प्रकट किया । उसकी यह चेष्टा देखकर धाय ने कहा-“हे पुत्र ! इन मुनिराज को तुम अपना पिता जानो । अर्थात् ये तुम्हारे पिता है, जो तुम्हारे मुख का अवलोकन करते ही दैगम्बरी दीक्षा ग्रहण कर तपश्चरण करने के लिए तपोवन में चले गए ।” सुकौशल भी अपने पिता के चारित्र को सुनकर विषयो से विरक्त हो गए । आत्मानुशासन में कहा भी है-

“विषयों से विरक्ति, परिग्रह का त्याग, कषायो का निग्रह, शम (समताभाव), दम (इन्द्रियों का निग्रह), यम (यावज्जीवन किसी वस्तु का त्याग करना), तत्त्वो का अभ्यास, तपश्चरण में तत्परता, नियमित मनोवृत्ति, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति और दयालुता, ये भाव उसी भव्य प्राणी के हृदय में जागृत होते हैं जिस पुण्यात्मा के ससार-समुद्र का किनारा निकट आ गया है । अर्थात् जिसका ससार-समुद्र समाप्त होकर चुल्लू प्रमाण रह गया है ।

इसके बाद सुकौशल ने माता को नहीं पूछकर स्वकीय पिता सिद्धार्थ मुनि के चरण-कमलो में तप ग्रहण कर लिया । अर्थात् घर, परिवार, परिग्रह आदि की ममता को छोड़कर दिगम्बर मुद्रा धारण कर ली ।

माता ने पुत्रवियोगजन्य शोक रूप आर्त ध्यान से प्राणों को छोड़ा और मगध देश मध्यवर्ती विकट अटवी से परिवेष्टित, मगल नामक पर्वत पर पुरोक्षा नामक व्याघ्री हुई । ठीक ही है, जो अज्ञानी जन पुत्रादि इष्ट कुटुम्बी जनो के मरने पर, नष्ट हो जाने पर वा दीक्षा ले लेने पर शोक, सताप को प्राप्त होते हैं, आर्तध्यान करते हैं, वे मरकर अवश्य ही दुर्गति में जाते हैं । कहा भी है-

“जो अज्ञानी जन स्वकीय कुटुम्बी जनो के मरने पर मोह के कारण शोक करते हैं, उनमें गुण की तो गंध भी नहीं है, अपितु पुन बहुत से दोष निश्चित हैं । शोकसताप से दु ख वृद्धि को प्राप्त होता है । धर्म अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ रूप चार वर्ग का नाश होता है । मति का विभ्रम होता है, अर्थात् शोक करने

दुःखं वर्धत एव नश्यति चतुर्वर्गो मतेर्विभ्रमः

पापं रुक् च मृतिश्च दुर्गतिरथ स्याद्दीर्घसंसारिता ॥

अथ कदाचित्तौ सिद्धार्थसुकोशलभिधानौ यतीशौ तस्मिन्नेव व्याघ्रीसमुपवेष्टिते मगलपर्वते मासचतुष्टयपर्यंतमनशनमादाय योग च गृहीत्वा तस्थिवासौ। अथ चतुर्थमासेषु व्यतीतेषु तौ योग निष्ठाप्य पारणार्थं काचनपुरीमुपसरतावतराले तामेव व्याघ्रीं व्यलोकित्वा। इय पापिष्ठा दुष्टानिष्ट करिष्यतीति सन्यासमादाय शुक्लध्यानमवलम्ब्य तस्थु। इतश्च सा व्याघ्री घोरतररूपा प्राग्जन्मसंस्कारजनिततीव्रक्रोधोत्ताल-ज्वलनज्वालकराला गिरिकुहरान्निर्गत्य तन्मुनियुग चखाद। तौ शुक्लध्यानबलेन निजनिरजनशुद्धात्माभिमुखपरिणामपरिणतात करणौ सर्वार्थसिद्धिमीयतु ॥ इति सुकोशल कथा ॥४९॥

मनुष्यकृतोपसर्गो यै सोढस्तन्नामानि सूचयन्नाहः-

गुरुदत्तपंडवेहिं य गयवरकुमरेहिं तह य अवरेहिं।

माणुसकउ उवसग्गो सहिओ हु महाणुभावेहिं ॥५०॥

से मानव पागल भी हो जाता है। पाप का बध होता है, अनेक रोगो की उत्पत्ति होती है। मरण भी हो जाता है। मरने पर दुर्गति भी होती है और दीर्घ काल तक ससार मे भ्रमण करना पडता है अत शोक-सताप करना अनेक दोषों की वा दु खों की खान है।”

इसके बाद एक दिन सिद्धार्थ और सुकौशल मुनि व्याघ्री सेवित उसी मगल नामक पर्वत पर आकर चार महीने का उपवास ग्रहण कर चातुर्मास योग धारण कर कायोत्सर्ग मुद्रा मे स्थित होकर आत्म-ध्यान करने लगे।

चातुर्मास पूर्ण होने पर योग की निष्ठापना करके पारणा करने के लिए काचनपुर नगर मे जा रहे थे। मार्ग में जाते हुए उन दोनों ने उस व्याघ्री को देखा। “यह दुष्ट पापिनी अनिष्ट करेगी।” ऐसा विचार कर, सन्यास ग्रहण कर और शुक्ल ध्यान का अवलम्बन लेकर वहीं पर निश्चल खडे हो गये। इधर घोरतर विकराल रूप धारिणी पूर्व जन्म के संस्कार से उत्पन्न क्रोध की उत्ताल अग्नि की ज्वाला से विकराल व्याघ्री ने पर्वत की गुफा से निकलकर दोनो मुनिराजों का भक्षण कर लिया। नित्य निरजन शुद्धात्मा अभिमुख परिणामों से परिणत है अन्त करण जिनका, ऐसे वे दोनों मुनिराज शुक्ल ध्यान के बल से सर्वार्थसिद्धि को प्राप्त हुए।

हे क्षपक । इस प्रकार सुकुमाल और सुकौशल मुनिराज ने तिर्यञ्च कृत घोर उपसर्ग सहन किया। उनका स्मरण करके स्वकीय दु खो को भूल जाओ। इस प्रकार सुकुमाल की कथा समाप्त हुई ॥४९॥

अब जिन्होंने मनुष्य कृत उपसर्गो को सहन किया है उनके नामो को सूचित करते हुए आचार्य कहते हैं-

गुरुदत्त, पाण्डव, गजकुमार आदि अन्य भी महानुभावो ने मनुष्यकृत घोर उपसर्ग सहन किये हैं ॥५०॥

गुरुदत्तपाडवै च गजवरकुमारेण तथा चापरै ।

मनुष्यकृत उपसर्गः सोढो हि महानुभावै ॥५०॥

सहिओ सोढ हु स्फुट। क सोढ।उपसर्ग। कीदृशः। माणुसकउ मनुष्यकृत। कै सोढ। गुरुदत्तपंडवेहि गुरुदत्तपाडवै· गुरुदत्ताख्यो भूपाल पाडवा पाडुनरेद्रपुत्रा युधिष्ठिरादय गुरुदत्तश्च पाडवाश्च गुरुदत्तपाडवास्तैर्गुरुदत्तपाडवै । अत्र गुरुदत्तकथा । हस्तिनागपुरे न्यायोपार्जितवित्तो गुरुदत्तो नाम राजा । एकदा स प्रजाया पीडामापादयत व्याघ्रमनुचरमुखादश्रौषीत् । तत कोपाविष्टो भूपरिद्रह ससैन्यो गत्वा द्रोणीमति पर्वते सत्त्वसतानघातक त व्याघ्र रुरोध । व्याघ्रोपि कादिशीकतया प्रपलाय्य गिरिगुहा प्राविशत् । सकोपो भूपो गुहातर्दारुभार क्षेपयित्वा वह्निमदीपयत् । तत्क्षणे प्रदीप्ताशुशुक्षिणिजिह्वाजालेन करालितो व्याघ्रो ममार । मृत्वा च चद्रपुर्या कपिलो नाम द्विजन्माऽजनि, इतश्च गुरुदत्त क्षोणीपो वैराग्यकारण किंचिदवलोक्य पुत्राय राज्य दत्त्वा यतिर्बभूव । क्रमेण विहारक्रम विदधान चद्रपुरीमभ्येत्य कपिलब्राह्मणस्य क्षेत्रसविधे कायोत्सर्गेण तस्थौ । कपिलोपि निजपाणिगृहीता सिद्धान्नमादाय सत्त्वरमागच्छेरित्यादिश्य क्षेत्रमीयिवान् । तत् क्षेत्र कर्षणायोग्य मत्त्वा क्षेत्रातर गतो वाडव । इतश्च तदीया भार्या सबल गृहीत्वा क्षेत्र प्रति गच्छती अतराले

गुरुदत्त, युधिष्ठिर आदि पाण्डु पुत्र, वासुदेव का पुत्र गजकुमार, अवर शब्द से चाणक्य मुनि, अभिनन्दन आदि पाँचसौ मुनि, अकम्पन आदि सात सौ मुनिराजो ने शुद्धात्म ध्यान के बल से मनुष्यकृत घोर उपसर्ग सहन कर उत्तम पद प्राप्त किया था ॥५०॥

* गुरुदत्त की कथा *

हस्तिनापुर मे न्यायपूर्वक धन उपार्जन करने वाला गुरुदत्त नामक राजा रहता था। एक दिन अनुचरो के मुख से उसने प्रजा को पीडा देने वाले व्याघ्र की वार्ता सुनी-अर्थात् एक दिन किसी अनुचर ने आकर कहा कि राजन् । एक व्याघ्र प्रतिदिन आकर प्रजा को पीडा देता है। वह द्रोणीमति नामक पर्वत पर रहता है। अनुचर की बात सुनकर क्रोधयुक्त हुआ राजा गुरुदत्त, सेना सहित, उस पर्वत पर आया। उसने प्राणियों के समूह के घातक व्याघ्र को चारो तरफ से घेर लिया। व्याघ्र भी चारो तरफ मनुष्य का घेरा देखकर भागकर पर्वत की गुफा मे घुस गया।

कोपाविष्ट हुए राजा ने गुफा के भीतर लकडी भर कर अग्नि लगा दी। शीघ्र ही जाज्वल्यमान अग्नि से व्याप्त होकर व्याघ्र गुफा के भीतर मर गया। वह मरकर चन्द्रपुरी नगरी मे कपिल नामक ब्राह्मण हुआ। अर्थात् उसने एक ब्राह्मण के घर मे जन्म लिया।

कुछ दिनों के बाद वैराग्य का कोई कारण देख कर गुरुदत्त राजाने राज्य का भार पुत्र के लिए सौपकर दैगम्बरी दीक्षा ग्रहण कर ली। अर्थात् वे दिगम्बर मुनि बनकर घोर तपश्चरण करने लगे। विहार करते-करते वे मुनिराज चन्द्रपुरी नगरी मे आकर कपिल ब्राह्मण के क्षेत्र के निकट कायोत्सर्ग से खडे होकर आत्मध्यान मे लीन हो गए।

कपिल ब्राह्मण भी अपनी स्त्री को “भोजन लेकर शीघ्र ही क्षेत्र (खेत) मे आना।” ऐसा कहकर कार्य करने के लिए अपने खेत मे चला गया। वहाँ उस क्षेत्र को कर्षण के अयोग्य समझकर वहाँ स्थित मुनिराज को “मेरी पत्नी को कह देना कि “ब्राह्मण दूसरे क्षेत्र मे गया है” ऐसा कहकर दूसरे खेत मे चला गया।

मुनिमालोक्य पप्रच्छ। मुने क्षेत्रेस्मिन् ब्राह्मणोस्ति नास्ति चेति तथा पृष्ठोपि मुनिर्न वक्ति केवल मौनमास्थाय मुनि स्थित। तत सा निवृत्य स्वमदिरमियाय। बृहद्वेलाया तेन द्विजन्मना क्षेत्रादागत्य भार्या निर्भर्त्सिता। रडे मुनिं पृष्ट्वा किं नायातासि। तयोक्त पृष्ठोपि न स किञ्चिद्वक्ति। ततोऽकारणकुपितेन कपिलेन शात्मलितूलेन वेष्टयित्वा स यतिर्ज्वलति ज्वलने क्षिप्त उपशमवारिणा वह्निजनिता यातना यतिर्जित्वा शुक्लध्यानेन केवलज्ञानमुत्पादितवान्। ततोऽसुरामरास्तस्य केवलिन पूजार्थमाजग्मिवास। ब्राह्मणोपि मुनिचरणार्चामाचर-तोऽसुरामरानालोक्य अहो महानय मुनिस्तदस्योपसर्गमाचरता मयानिष्ट कृतमिति स्वात्मान निनिद। तदनु परमवैराग्यरससपन्नो विप्र क्षिप्र यते पादयोरुपरि पतित्वा प्रोवाच। स्वामिन्! कृपासागर! यावदनेन पापेन नारको न भवेय तावन्मा पाहि। मुनिरपि तमासन्नभव्य वाडव बुद्ध्वा दीक्षयामास। इति मनुष्य-

कुछ क्षण बाद कपिल की पत्नी भोजन लेकर क्षेत्र में आई और वहाँ स्थित मुनिराज को देखकर उसने पूछा-हे मुने! इस खेत में ब्राह्मण नहीं दीख रहा है, कहाँ गया है? परन्तु उसके पूछने पर भी मुनिराज ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे मौन धारण करके यथावत् खड़े रहे। तब ब्राह्मणी लौटकर घर आ गई।

इसके बाद जब ब्राह्मणी भोजन लेकर नहीं आई तब बहुत समय हो जाने पर भूख से आकुल-व्याकुल होकर कपिल घर आया और ब्राह्मणी को भला-बुरा कहने लगा। 'रे रडे! तू मुनिराज को पूछकर क्यों नहीं आई।' ब्राह्मणी ने कहा-'मैंने तत्रस्थ मुनिराज को पूछा था परन्तु उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया।' पत्नी के वचन सुनकर पूर्व भव के सस्कार के कारण कुपित होकर कपिल मुनिराज के समीप आया। उसने शात्मलिरुई से मुनिराज को लपेट कर उसमें आग लगा दी।

अग्निज्वाला में जलते हुए मुनिराज ने उपशम भाव रूपी जल के द्वारा अग्निज्वालाजनित ताप को शांत कर शुक्ल ध्यान के बल से केवलज्ञान प्राप्त किया।

केवलज्ञानी गुरुदत्त के चरण-कमलो की पूजा-वन्दना करके आत्मविशुद्धि करने के लिए सुर, असुर, मानव जय-जयकार करते हुए आने लगे।

मुनिराज के चरणारविन्द की पूजा करने के लिए सुर, असुर आदि महापुरुषों को आया हुआ देखकर कपिल ब्राह्मण सोचने लगा "अहो! इस महापुरुष पर घोर उपसर्ग करके मैंने अपना बड़ा अनिष्ट किया है। इस पाप से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा?" उसका हृदय पश्चात्ताप से जलने लगा। वह स्वकीय निन्दा-गर्हा-आलोचना करता हुआ परम वैराग्य को प्राप्त हो शीघ्र ही केवली मुनिराज के चरण सान्निध्य में जाकर (चरणों में गिरकर) बोला - "हे करुणा के सागर भगवन्! मेरी रक्षा करो। इस पापके कारण मेरा नरक में पतन न हो। हे देव। आप ही मेरे रक्षक हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार करो।" मुनिराज केवली भगवान के धर्मोपदेश को सुनकर आसन्नभव्य कपिल ने स्वात्मा की रक्षा करने के लिए भगवती आर्हती दीक्षा ग्रहण की।

कृतोपसर्गसहनशीलस्य गुरुदत्तभूपतेर्दृष्टातकथा। अत पर पाडवाना कथा। पूर्वोपार्जिताखडपुण्यप्रभावेण दुर्जयान् दुर्योधनादीन् पराश्च शत्रून् जित्वा दक्षिणमथुराया राज्य कुर्वाणा विलसत्कीर्तिताडवा पाडवा खल्वासन्। अन्यदा ते नेमिनाथनिर्वाणमाकर्ण्य सपदि ससारशरीरभोगनिर्विण्णा स्वस्वपुत्रेषु राज्यभारमारोप्य जैर्नी दीक्षा जग्रहुः। ततस्तपस्तीव्र चिन्वाना शत्रुजयशिलोच्चयशिखरमारुह्य स्थिरप्रतिमायोगेन शिलोत्कीर्णा इव तस्थु। तथास्थितान् तानाकर्ण्य केचिद्दुर्योधनगोत्रसभवा राजपुत्रास्तत्पूर्ववैर स्मृत्वा शत्रुजय समागत्य चात्यर्थमतूतदत्। कथ। मुकुटकुडलहारकेयूरकटकाद्याभरणानि लोहमयानि कृपीटयोनिघनज्वालाभिस्तप्तानि कृत्वा पाडवाना भुजाद्यवयवेषु ते पापा निचिक्षिपु, वह्नितापितेषु लोहेषु पीठेषु ते तान् न्यवीविशश्च। ततो युधिष्ठिरभीमार्जुनास्त्रय स्वस्यैव कर्मविपाक दुर्निवार गणयत ततो भिन्न ज्ञानोपयोगदर्शनोपयोगाद-भिन्नमात्मानमत्यर्थ भावयत शुक्लध्यानबलेन घातिकर्माणि समूलकाष कषित्वा केवलज्ञान च समुत्पाद्य शेषाप्यपि कर्माणि क्षपयित्वातकृतो निर्वाण शातमक्षयसुखमीयु। नकुलसहदेवौ तु अद्यापि यदि राजा

इस प्रकार गुरुदत्त मुनिराज मानव कृत घोरोपसर्ग आने पर भी अपने स्वभावसे च्युत नहीं हुए। स्वात्मा के ध्यान मे मग्न होकर उन्होने केवलज्ञान प्राप्त किया, उसी प्रकार हे क्षपक। तुम भी उन महामुनियों का स्मरण कर अपनी आत्मा मे स्थिर होने का प्रयत्न करो। स्व स्वभाव में लीन होओ। बाह्य प्रवृत्तियों का निरोधकर आत्मा का ध्यान करो। इस प्रकार गुरुदत्त की कथा समाप्त हुई।

* पाण्डवो की कथा *

पूर्वोपार्जित अखण्ड पुण्य के प्रभाव से दुर्जय दुर्योधन आदि शत्रुओ को जीतकर सुशोभित कीर्ति वाले पाण्डव दक्षिण मथुरा मे आकर राज्य कर रहे थे।

एक दिन नेमिनाथ भगवान को निर्वाणपद की प्राप्ति सुनकर शीघ्र ही ससार, शरीर और भोगों से विरक्त होकर उन्होंने अपने-अपने पुत्रो को राज्य-भार देकर जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर ली।

अनेक देशों मे परिभ्रमण कर, धर्म का प्रचार कर, घोर तपश्चरण करके कर्मों का सवर और निर्जरा करते हुए शत्रुजय पर्वत के उच्च शिखर पर आकर शिलापर उत्कीर्ण पत्थर की प्रतिमा के समान स्थिर प्रतिमायोग से कायोत्सर्ग से स्थित हुए।

“पाँचो पाण्डव मुनि शत्रुजय पर्वत पर ध्यान कर रहे हैं” ऐसा सुनकर, दुर्योधन के गोत्रोत्पन्न कोई राजपुत्र उस पर्वत पर आये। पूर्व वैर का (इन्होंने हमारे पिता-चाचा आदि का घात कर राज ग्रहण किया था ऐसा विचार कर) स्मरण कर उन्होंने ध्यानस्थ पाण्डवो को बहुत दु ख दिया। अग्निज्वाला से सतप्त लोहमयी मुकुट, कुण्डल, हार, केयूर (बाजुबन्द) कड़ा आदि आभूषण उन पापियो ने पाण्डवो के भुजादि अवयवों मे पहना दिये। अग्नि से सतप्त लोहमयी आभूषणो से उनका शरीर जल उठा।

युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये यतिराज स्वकीय कर्मों के दुर्निवार विपाक का चिंतन कर आत्मा से भिन्न शरीर के ममत्व को छोडकर ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगमय स्वकीय आत्माकी भावना करके निर्विकल्प समाधि में लीन हो, शुक्ल ध्यान के बल से घातिया कर्मों का समूल नाश कर और केवल ज्ञान प्राप्तकर उसी क्षण चार अघातिया कर्मों का क्षय करके शात (निराकुल) अक्षय सुखमय निर्वाण को प्राप्त हो गये। अर्थात् अतकृत केवली होकर निर्वाण को प्राप्त हो गये।

आदिशति तदा बाहुबलेन प्रतिपक्षान् हन्व इति क्षण ध्यात्वा पुन स्वीकृतयतिव्रतरत्नस्मरणात्प्रतिबुद्ध्यात्मान निदित्वा परमधर्म-ध्यानेन सर्वार्थसिद्धिमीयतु । इति पाण्डवाना कथा । न केवल पाण्डवादिभि उपसर्ग सोढ । गयवरकुमरेहि गजकुमारेणापि सोढ तह य अवरेहिं तथापरैः तथा तेनैव प्रकारेण अन्यैरपि सोढ । किंविशिष्टैस्तैः । महाणुभावेहि महानुभावै सत्त्वाधिकै महापुरुषैः । अत्र गजकुमारकथा । इह प्रसिद्धाया द्वारवत्या वसुदेवोऽनेकभूपालकृतपादसेवो राजते । तस्यात्मजो गजकुमार पर सर्वेषु राजकुमारेषु स पराक्रमसार । अन्यदा नारायणेन य पोदनपत्तननायकमपराजित रणभूमौ विजित्य बद्ध्वा चानयति स मनोवाञ्छित लभते इति घोषणा निजनगर्या दापिता । ता गजकुमारो निशम्य त्वरित तत्र गत्वा अपराजितरणभूपाल रणक्षोणौ जित्वा बद्ध्वा चानीय वासुदेवस्य समर्पितवान् । ततश्च कामचार चरित्वा स द्वारवती-स्त्रीजन सेवमानः पासुलश्रेष्ठिपत्न्यामासक्तोऽभूत् । यदुक्तम्-

नकुल और सहदेव ने विचार किया कि यदि अभी भी राजा (युधिष्ठिर) आदेश देते हैं तो “हम अपने बाहुबल से शत्रुओं को यमराज के घर पहुँचा सकते हैं।” इस प्रकार एक क्षण विचार कर, पुन स्वीकार किये हुए मुनिव्रत रूपी रत्नों का स्मरण होने से प्रतिबद्ध होकर (अपने स्वरूप को समझकर) स्वात्मा (स्वकीय) की निन्दा और गर्हा करके परम निर्विकल्प धर्मध्यान के बल से सर्वार्थसिद्धि को प्राप्त हुए।

हे क्षपक ! तू इन पाण्डवों का चिन्तन कर। उनके बराबर तो तेरा दु ख नहीं है। इस शरीर की ममता का परित्याग कर। अनन्त सुख के पिण्ड स्वकीय आत्मा का ध्यान कर। आत्मानुभव रूप अमृत के सागर में डुबकी लगा। यह तुम्हारा अन्तिम समय है, ज्ञानसुधा रस का पान कर।

॥ पाण्डवों की कथा समाप्त हुई ॥

केवल पाण्डवों ने ही मनुष्यकृत उपसर्ग सहन नहीं किया अपितु अन्य अनेक महापुरुषों ने भी मनुष्यकृत उपसर्ग सहन किये हैं जिनकी गणना में गजकुमार राजपुत्र है। उसकी कथा प्रारम्भ करते हैं-

प्रसिद्ध द्वारिका नगरी में अनेक राजाओं के द्वारा सेवित हैं चरण जिसके ऐसा वासुदेव नामक राजा राज्य करता था। उसके अनेक राजकुमारों में प्रसिद्ध पराक्रमी गजकुमार नामक पुत्र था।

एक दिन वासुदेव (श्रीकृष्ण) नारायण ने अपनी नगरी में घोषणा की कि “जो कोई महानुभाव पोदनपुर के नायक अपराजित नामक राजा को रणभूमि में जीतकर और उसको नागपाश से बाँधकर मेरे चरणों में डुकायेगा, उसको मैं मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करूँगा”।

राजकीय घोषणा को सुनकर गजकुमार ने शीघ्र ही रणभूमि में जाकर रणागण में अपराजित राजा को जीतकर, उसे नागपाश से बाँधकर वासुदेव को समर्पित कर दिया। वासुदेव ने भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार गजकुमार को आदेश दिया कि “मेरे राज्य में तुम इच्छानुसार वस्तु ग्रहण कर सकते हो, इच्छानुसार चेष्टा कर सकते हो।”

किसी भी वस्तु की प्राप्ति होने पर यह मानव उसका सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी। राजा की आज्ञा से मनोवाञ्छित वर प्राप्त कर गजकुमार ने अच्छे धार्मिक काम तो नहीं किये प्रत्युत् परस्त्री-लम्पट होकर उसने द्वारिका में स्थित कई स्त्रियों का शीलभंग किया और पासुल नामक सेठ की पत्नी में आसक्त हो गया। सो ही कहा है-

ग्व्वाधीनेपि कलत्रे नीचः परदारलपटो भवति ।
परिपूर्णोपि तडागे काकः कुभोद्रक पिवति ॥

अन्यदा गजकुमागे नेमिनाश्रवदनार्थं समवजगणमीयिवान् । तत्र भगवत परागनापरित्यागलक्षण धर्ममुपदिशतो मुखादिद पद्यमश्रोपीत् । उक्त च-

चिताव्याकुलताभयारतिमतिभ्रगातिदाहभ्रम-
क्षुत्तृष्णाहतिरोगदुःखमरणान्येतान्यहो आसताम् ।
यान्यत्रैव परागनाहितमतेस्तद्दृरि दुःखं चिरं
श्वभ्रेऽभापि यदग्निदीपितवपुर्लोहांगनालिगनात् ॥

इत्यादिक श्रुत्वा गजकुमारस्तत्क्षणादेव विरक्त ममभूत् । ततो जिनपादाते तपो जग्राह । गुरुसेवया श्रुतपदान्यन्वासीत् । कालक्रमेण गिगनाग-गिगि विकटाटव्या पादपोपयानमरण म्ब्वीकृत्य मन्यासेन स्थित । इतश्च पासुलश्रेष्ठी चिरतननिजागनासक्तिजनित वेमनुम्मृत्य तीव्रतज्जोधावंशात् मुनीन्द्र गजकुमार लोहकीलकं कीलयित्वा बहुतरा पीडा चापाद्य प्रपलाय्य गत । मुनीन्द्रोऽपि तथाविधा वाधा सोढ्वा धर्मध्यानेन स्वर्गगत । इति गजकुमार कथा ॥५० ॥

“नीच पापी पुरुष ग्व्वाधीन सती सुन्दर पत्नी के होने पर भी परदार-लम्पट हो जाता है । जैसे स्वच्छनीर से परिपूर्ण तालाव के होने पर भी उम तालाव को छोडकर कोआ गन्दे पानी से भरे हुए घडे में मुख डलता है ।”

एक दिन गजकुमार नेमिनाथ भगवान की वन्दना करने के लिए समवसरण में गया और वहाँ पर भगवान के मुख से परस्त्रीत्याग लक्षण धर्म का उपदेश सुनते हुए उसने यह पद्य सुना । उन्होंने कहा-

“अहो ! परागना का सेवन करने वाले को इस लोक में चिता, व्याकुलता भय, अरति (धार्मिक कार्य वा स्वकीय स्त्री-पुत्र आदि से अरुचि), मति का नाश, अतिदाह, भ्रम, भूख-प्यास, अति दारुण रोग, दु ख और मरण आदि कष्ट होते हैं आर परलोक में नरकगमन, वहाँ पर अग्नि से तप्तयमान लोहमयी पुतली के आलिंगन से उत्पन्न अनेक प्रकार के दु ख भोगने पडते हैं, जिनका कथन जिहा से नहीं हो सकता ।”

भगवान नेमिनाथ के मुखारविन्द से परस्त्री-सेवन से होने वाले दु खों को सुनकर गजकुमार का हृदय काँप उठा । उसने ससार के सारे द्वन्द्व को छोडकर भगवान के चरण मूल में जेनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करली ।

भगवान के चरण मूल में कुछ दिन रहकर उसने श्रुतपदों का अभ्यास किया ।

अनेक देशों में विहार कर गजकुमार एक दिन गिरनार पर्वत की अटवी में आये और पादपोपयान मरण स्वीकार कर सन्यास में लीन हो गये ।

उस अटवी में पासुल सेठ आया । पूर्वकालीन स्वकीय अगना के सेवन से उत्पन्न हुए वैर का स्मरण कर उसका हृदय क्रोध से तिलमिला उठा । उसने गजकुमार का अनेक कुवचनो के द्वारा तिरस्कार किया और लोहमयी कीलो से उनके शरीर को छेदकर वह चला गया । गजकुमार मुनिराज ने सम भावो से उन सब कष्टों को सहन किया और वे प्राण छोडकर धर्मध्यान के बल से स्वर्ग में गए ॥५० ॥

(किसी कथानक में गजकुमार के मस्तक पर विप्रने अग्नि जलाई ऐसा कथन भी आता है ।)

॥ इति गजकुमार कथा ॥

* चाणक्य मुनि की कथा *

राजपुरोहित कपिल की पत्नी देविला की कुक्षिसे उत्पन्न चाणक्य नामक एक ब्राह्मणपुत्र था। यह अत्यन्त बुद्धिमान् था। एक दिन चाणक्य ने महीधर नामक मुनिराज के दर्शन किये और उनके मुखारविन्द से धर्मोपदेश सुना। मुनिराज के मुख से ससार की असारता जान कर और स्वयं उसका अनुभव कर चाणक्य का मन ससार से भयभीत हो गया और ससार-बन्धन से छूटने के लिए उसने मुनिराज के चरणकमलो में जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर ली। मुनिराज पाँच सौ शिष्यों के साथ अनेक देशों में भ्रमण करते हुए क्रौंचपुर में आये और अपनी आयु को बहुत कम समझकर वही पर बाह्य उद्यान में प्रायोपगमन सन्यास ले लिया।

मुनिराज का आगमन सुन नागरिक शुद्ध भावों से मुनिराज की वन्दना करने के लिए आये परन्तु चाणक्य के पूर्व भव के शत्रु के चाणक्य को देखकर आँखों से क्रोध की चिनगारियाँ निकलने लगीं। प्रतिशोध की भावना से उसने मुनिराज के चारों तरफ घास का पुजकर आग लगा दी।

अग्नि के द्वारा मुनिराज का शरीर लकड़ी के समान जलने लगा परन्तु यतिराज का मन किंचित् मात्र भी खेद-खिन्न नहीं हुआ। वे शरीर से उपयोग को हटाकर सहज शुद्ध स्वभाव में स्थिर हो गये। तत्काल शुक्ल ध्यान के बल से घातिया कर्मों का क्षयकर केवलज्ञानी बने और अन्तकृत केवली होकर तत्क्षण ही उन्होंने मुक्तिवधू का वरण कर लिया।

हे क्षपक! उन मुनिराज के समान तो तुझे दुःख नहीं है। उन मुनिराज का चिन्तन करो। 'उनके समान ही मेरी आत्मा है' ऐसी भावना करो सहज शुद्ध स्वभाव में स्थिर होने का प्रयत्न करो। शारीरिक दुःखों की तरफ लक्ष्य मत दो। आधि, व्याधि और उपाधि से उपयोग को हटाकर समाधि में लीन हो जावो। यदि किसी कारणवश थोडासा भी मन विचलित हुआ तो दुर्गति में जाना पडेगा।

मानवकृत उपसर्ग को सहन करने वाले चाणक्य की कथा समाप्त हुई।

* अभिनन्दन आदि पाँच सौ मुनिराजों की कथा *

दक्षिण भारत में कुभकाटकर नामक नगर में दण्डक नामक राजा रहता था। उसके हृदय में जिन-भक्ति कूट-कूट कर भरी थी। उसका बाल नामक राजमन्त्री जिनधर्म से द्वेष रखता था। उस मन्त्री के सहवास से राजा ऐसा मालूम होता था जैसे विषधर से वेष्टित चन्दन वृक्ष। अर्थात् राजा चन्दनवृक्ष के समान था और मन्त्री सर्प के समान।

एक दिन उस नगर में अभिनन्दन आदि पाँच सौ मुनिराजों का सघ आया। अभिमानी मन्त्री शास्त्रार्थ के लिए मुनिराजों के समीप गया। खण्डक नामक मुनिराज ने स्याद्वाद के बल से वस्तु का यथार्थ रूप

निरूपण करके राजमत्री को निरुत्तर कर दिया। लज्जित होकर मत्री अपने घर आया परन्तु मानहानि की चोट उसके हृदय को कचोट रही थी। उसको कहीं शांति नहीं थी। उसने बिना कारण मुनिराज से द्वेषकर उनको मारने का निश्चय किया। सत्य है, अज्ञानी जन विना कारण वैर-विरोध कर स्व का घात करते हैं।

“राजा जिनधर्मावलम्बी है, उसके समक्ष मैं इन दिगम्बरो का घात कैसे कर सकता हूँ अतः ऐसा कोई उपाय हो जिससे राजा स्वयं धर्मद्रोही बन जाये, मेरी मनोकामना पूरी हो सकती है, अन्यथा नहीं।” ऐसा विचार कर उसने एक भाँड को मुनि बनाकर राजमहल में रानी के पास भेजा। वह भाँड रानी के निकट जाकर हँसी-मजाक करने लगा। इधर राजमत्री ने राजा के समीप जाकर कहा कि “राजन्! जिन के चरणों की आप दिन-रात सेवा करते हैं जिन को परमपूज्य मानते हैं, उनका दुष्कृत्य देखो, कितनी नीच है- उसकी चर्चा।” उस भाँड की लीला देखकर राजा के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने आज्ञा दी कि सारे मुनियों को घानी में पेल दो। मत्री तो यह चाहता ही था, उसका मन बाँसो उछलने लगा। सत्य ही है, मनोकामना पूरी होने पर किसको आनन्द नहीं आता। राजाज्ञा पाकर राजमत्री ने अभिनन्दन आदि पाँच सौ मुनिराजों को तिल के समान घानी में डालकर पेल दिया।

सारे मुनिराजों ने स्वकीय कर्मविपाक फल का विचार कर समभावों से उपसर्ग सहन किया। वे निर्विकल्प समाधि में लीन हुए और केवलज्ञान प्राप्त कर उन्होंने मोक्षपद प्राप्त किया।

हे क्षपक! तुझे कोई घानी में तो नहीं पेर रहा है, मानवकृत घोरोपसर्ग सहन करने वाले उन अभिनन्दन आदि मुनिराजों का चिन्तन कर। वेदना का अनुभव मत कर। यह वेदना नगण्य है। पराधीन होकर तूने अनेक दुःख भोगे अतः समता भाव धारण कर।

* अकम्पन मुनिराज की कथा *

उज्जयिनी नगरी में धर्मात्मा, न्यायी, प्रचण्ड योद्धा श्रीवर्मा नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा चैन की वशी बजाती थी। उस राजा के बलि, बृहस्पति, प्रह्लाद और नमुचि नामक चार राजमत्री थे। ये चारों जैनधर्म के द्रोही थे- इसलिए वह धर्मात्मा श्रीवर्मा राजा सर्पों से वेष्टित चन्दन वृक्ष के समान प्रतीत होता था।

एक दिन सात सौ मुनियों के साथ अकम्पनाचार्य उज्जयिनी नगरी के बाह्य उद्यान में आकर ठहर गये। अकम्पनाचार्य ने अपने निमित्तज्ञान के द्वारा ‘सघ पर कोई उपसर्ग होने की सभावना है’ ऐसा जानकर सघस्थ सर्व मुनियों को आदेश दिया कि “कोई भी मुनिराज राजा तथा राज्य-कर्मचारियों के साथ

वार्त्तालाप न करे। सब मौन धारण कर आत्मध्यान में मग्न रहे, अन्यथा सघ पर उपसर्ग आने की सभावना है।” गुरु की आज्ञा अनुसार सर्व मुनिराजो ने मौन ग्रहण कर लिया। ठीक ही है- जो गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं वे शिष्य प्रशसनीय होते हैं।

जब राजा ने मुनिराज का आगमन सुना तो उसका शरीर पुलकित हो उठा और मन मयूर नाच उठा। पुरजन-परिजन सहित राजा मुनिराज के दर्शन करने निकला। राजा को जाते देखकर अनमने भाव से चारो मंत्री भी साथ चलने लगे। उनका हृदय कपट से भरा हुआ था।

बाह्य उद्यान में जाकर मुनिराज के दर्शन करके राजा के नेत्र आनन्द अश्रु से भीग गये। शरीर रोमांचित हो गया। वाणी में गद्गदपना आ गया। राजा ने हर्षित होकर सर्व मुनिराजो को पृथक्-पृथक् नमस्कार किया परन्तु किसी भी मुनिराज ने न तो आशीर्वाद दिया और न वार्त्तालाप किया।

तत्त्ववेत्ता राजा उनको ध्यानस्थ देखकर बहुत आनन्दित हुआ। मुनिराज के दर्शन कर जब राजा अपने घर जाने लगा तब चारो मंत्री मुनिराज की निन्दा करने लगे और कहने लगे “राजन् ! ये महामूर्ख हैं इसलिये मौन का आश्रय लेकर बैठ गये। आपने सबको नमस्कार किया परन्तु मूर्खों ने आपको आशीर्वाद भी नहीं दिया।” राजा उनकी बातें सुन रहा था किन्तु प्रत्युत्तर नहीं दे रहा था। उसके हृदय में जिनधर्म की श्रद्धा अटूट भरी हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद मार्ग में श्रुतसागर नामक मुनिराज दृष्टिगोचर हुए जो नगर से आहार करके आ रहे थे। मुनिराज को देखकर मंत्रियों को क्रोध उमड़ा और उन्होंने कुवचन कहकर मुनिराज का तिरस्कार किया। बात-ही-बात में मंत्रियों के साथ श्रुतसागर महाराज का शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया। मुनिराज ने स्याद्वादमय वाणी से मंत्रियों को पराजित कर दिया।

मंत्रियों को परास्त कर मुनि श्रुतसागर ने गुरुदेव अकम्पनाचार्य के समीप जाकर सारा समाचार निवेदन किया। क्योंकि यह मुनियों की समाचार विधि है कि मार्ग में या स्थान में जो कुछ किसी के साथ बोलना या किसी वस्तु की प्राप्ति होती है, वह सब गुरु को जाकर कहना।

मुनि श्रुतसागर के द्वारा कथित वृत्तान्त को सुनकर खेद प्रकट करते हुए आचार्यदेव ने कहा- “हाय ! सर्वनाश उपस्थित हो गया। तुमने अपने हाथों से सघ पर कुठाराघात किया। देखो, तुमने उन मंत्रियों से शास्त्रार्थ कर सघ की इतनी हानि की है, जिसका कथन करना भी संभव नहीं है।”

श्रुतसागर मुनिराज आहारचर्या के लिए नगर में गये हुए थे। उनको गुरु-आज्ञा की जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मंत्री के साथ विवाद किया था, यदि उनको आज्ञा विदित होती तो वे गुरु-आज्ञा का भंग कभी नहीं करते।

मुनि श्रुतसागर ने हाथ जोड़ नमस्कार कर विनय से पूछा “गुरुदेव ! कोई ऐसा उपाय है जिससे सघ की रक्षा हो सकती हो?” गुरुदेव ने कहा “जहाँ तुमने मंत्रियों के साथ शास्त्रार्थ किया था, उसी स्थान पर जाकर रात्रिमें कायोत्सर्ग से खड़े रहो तो सघ की रक्षा हो सकती है, अन्यथा नहीं।” धन्य है श्रुतसागर मुनि जिन्होंने सघ की रक्षा के लिए रात्रि में वहाँ जाकर कायोत्सर्ग करना स्वीकार कर लिया। वे उसी समय उस स्थान पर जाकर आत्मध्यान में लीन हो गए।

जब मुनिराज के साथ शास्त्रार्थ में चारों मंत्रिगण परास्त हो गये तब उन्होंने विना कारण क्रोधित होकर अपने मन में उनको मारने का निश्चय किया। ठीक ही है, अज्ञानी मिथ्यादृष्टि को तत्त्व का उपदेश रुचिकर नहीं होता। उसी दिन एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर वे चारों मंत्री हाथ में तलवार लेकर सर्वसघ का सर्वनाश करने के लिए निकल पड़े। मार्ग में श्रुतसागर मुनिराज को देखकर उन्होंने विचार किया कि बड़े भाग्य से हमारा शत्रु यहीं मिल गया। इस समय अपनी मानहानि करने वाले का वध कर अपमान का प्रतिशोध लेना चाहिए। इस प्रकार चारों ने निश्चय कर मुनि का मस्तक विदीर्ण करने के लिए उनकी ग्रीवा पर खड्ग का प्रहार किया। परन्तु मुनिराज के तप के प्रभाव से शासन देवता ने आकर मुनि की ग्रीवा पर तलवार खींचे हुए दुष्ट मंत्रियों को खड्ग सहित स्तम्भित कर दिया।

प्रातः काल होते ही मंत्रियों के दुष्कृत्य के समाचार बडवानल के समान सारे नगर में फैल गये। सारे नगर-निवासी उन्हें देखने के लिए दौड़ पड़े। राजा भी उनको देखने के लिए गया।

सारी जनता ने एक स्वर में मंत्रियों को धिक्कारना प्रारंभ किया। ठीक ही है- निरपराध महापुरुषों को कष्ट देने वाले इस लोक में धिक्कार-अपयश आदि को प्राप्त होते हैं और पर-लोक में दुर्गति में जाते हैं। अन्त में, शासनदेवता ने प्रकट होकर मंत्रियों की भर्त्सना की, ताड़ना की और उनको बधनमुक्त कर दिया तथा मुनिराज के चरणारविन्द की पूजा करके शासनदेवता अपने स्थान पर चले गए।

राजा श्रीवर्मा मंत्रियों की इस दुष्टता को जान कर बहुत क्रोधित हुआ। उसने उनको मंत्रिपद से च्युतकर गधे पर चढ़ाकर स्वकीय राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। ठीक ही है- पापियों को दण्ड मिलना ही चाहिए।

निष्कासित मंत्रियों के भाग्यचक्र ने पलटा खाया और वे चारों हस्तिनापुर के अनुशास्ता पद्मनामक राजा के राज्य में जाकर पद्म राजा के शत्रु सिंहबल को अपने पराक्रम से वश कर, उसे पद्म के आधीन कर उसके मंत्री बन गए। राजा ने खुश होकर इच्छित वस्तु मागने के लिए प्रेरित किया परन्तु उन्होंने कहा “समय आने पर याचना करेंगे। अतः अभी हमारा वर आपके पास धरोहर में सुरक्षित रहे।”

कुछ दिन बाद अनेक देशों में विहार कर धर्मप्रचार करते हुए अकम्पनाचार्य सघ सहित हस्तिनापुर

के बाह्य उद्यान में आकर उपस्थित हुए। मुनिसंघ के शुभागमन का सवाद सुनकर नगरनिवासी उत्साह के साथ वन्दना करने के लिए जाने लगे।

मुनिराज के आगमन की सूचना सुनकर क्रोधित होकर मंत्रियों ने प्रतिशोध लेने का निर्णय किया।

एक मंत्री ने कहा - “बन्धु! यही अवसर है, अब हम राजा से अपनी अभिलाषा प्रकट करें। देखो, अभी तक अपमान की ज्वाला से मेरा हृदय धधक रहा है, मित्रो! इन दुष्ट साधुओं के कारण हमें राज्य से निष्कासित होकर भटकना पड़ा था, हमारी बड़ी दुर्दशा हुई थी। हमें गर्दभ पर चढ़ाकर देश-निर्वासन का दण्ड इन्हीं के कारण दिया गया था। आज तक इन्हीं दुष्टों के कारण हम अपमानित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अतः ऐसे अवसर को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए।” दूसरे मंत्री ने उसके कथन का समर्थन किया और प्रतिशोध लेने की भावना प्रकट की।

तीसरे मंत्री ने कहा - “राजा तो इनका भक्त है, वह कैसे इनकी दुर्दशा होने देगा? अतः कोई ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे हम इनका प्रतिशोध करके अपमान का बदला ले सकें।” इतने में प्रसन्नचित्त होकर बलि नामक मंत्री ने कहा - “तुम लोग व्यर्थ चिन्ता में पड़े हो। सिंहबल को बन्दी बना कर राजा के आधीन किया था, उस समय राजा ने हमें पुरस्कार देने का वचन दिया था - आज वह सुअवसर आया है। पुरस्कार में राजा से सप्त दिवसीय राज्य लेकर इन दुष्टों के प्राणों का सहार कर प्रतिशोध लेना चाहिए।” बलि के कथन का तीनों मंत्रियों ने समर्थन किया और राजा के समीप जाकर सात दिन के लिए राज्य देने की याचना की।

राजा वचनबद्ध था और उन्हें यह कल्पना भी नहीं थी कि मंत्री इसका दुरुपयोग कर करुणा-सागर मुनिराजों के प्राणों का सहार करेंगे। उन्होंने उनको सप्त दिवस के लिए राज्य दे दिया।

कपटी मंत्री-चतुष्टय ने राज्य-शासन का सूत्र अपने हाथ में आया हुआ देखकर मुनिराजों के प्राण हारने के लिए यज्ञ करने का उपक्रम किया, जिससे किसी के मनमें अनिष्ट की आशंका न हो।

दुष्ट मंत्रियों ने मुनिसंघ को यज्ञ मण्डप के मध्य स्थापित कर उनके चारों तरफ ईंधन एकत्र किया और वेद की ऋचाओं का उच्चारण करते हुए यज्ञ प्रारम्भ किया। उसमें हजारों निरपराध पशुओं की आहुति दी जाने लगी। देखते-देखते दुर्गन्ध के मारे वहाँ ठहरना असंभव हो गया। दुर्गन्धित धुँएँ से व्योम मण्डल इस प्रकार व्याप्त हो गया, मानो इस महापाप को न देख सकने के कारण ही सूर्य अस्त हो गया हो।

इस विषम परिस्थिति में सर्व मुनिराज (सात सौ मुनिराज) नियम सल्लेखना धारण कर मेरु के समान अचल रहकर ध्यानमग्न हो जिनेन्द्रदेव के गुणों का और शुद्धात्मा का ध्यान करने लगे। सत्य है-

दिगम्बर जैन साधु दु सह परीषहो को सहन करने मे भयभीत या आकुल-व्याकुल नहीं होते। वे धीरता से सारे कष्टो को सहन कर अपने मार्ग पर दृढ रहते है।

हस्तिनापुर मे जब सात सौ मुनिराजो पर घोरोपसर्ग हो रहा था, उस समय मिथिलानगरी मे श्रुत-सागर मुनिराज ने श्रवण नक्षत्र के कॅपने से अपने निमित्तज्ञान से जान लिया कि हस्तिनापुर मे अकम्पनादि सातसौ मुनिराजोपर घोर उपसर्ग हो रहा है, तब उनके मुख से अकस्मात् हाय ! हाय ! शब्द निकल पडा। वे बोल पडे, 'अरे ! मुनिराजो को कितना कष्ट हो रहा है।' उनके समीप बैठे हुए पुष्पदन्त नामक क्षुल्लक ने पूछा, "हे गुरुदेव ! किस स्थान पर यह अनर्थ हो रहा है? मुनिराजो पर घोर उपसर्ग हो रहा है?" क्षुल्लक पुष्पदन्त ने पुनः जिज्ञासा की। "हे देव ! इसके निवारण का उपाय क्या है?" मुनिराज ने कहा- विक्रियाऋद्धिधारी विष्णुकुमार मुनि इस उपसर्ग का निवारण कर सकते हैं।" मुनिराज की बात सुनकर शीघ्र ही क्षुल्लक विष्णुकुमार मुनिराज के पास पहुँचे और उन्होंने उनको सारा वृत्तान्त कहा।

सर्वप्रथम विष्णुकुमार मुनिराज ने अपनी ऋद्धि की परीक्षा की। जब उन्होने अपना हाथ फैला कर देखा-तब उनका हाथ बहुत दूर तक फैल गया।

हस्तिनापुर के राजा विष्णुकुमार के अग्रज थे। महापद्म राजा के दो पुत्र थे विष्णु और पद्म। विष्णु कुमार ने महापद्म राजा के साथ तपोवन को स्वीकार किया और पद्म ने राज्य।

विष्णुकुमार तत्काल हस्तिनापुर आये। उन्होने अपने अग्रज पद्म राजा को सम्बोधित करते हुए कहा-"हे भव्य ! आपने यह क्या किया? हा दैव? आपके देखते देखते तपस्वी जैन मुनियो पर इस प्रकार का अत्याचार होता रहे और आप मूक बनकर दृश्यावलोकन करते रहे ? क्या आपको ज्ञात नहीं है कि आपके ही नगर मे निर्दोष मुनिसघ पर घोर उपसर्ग हो रहा है। आप शीघ्र ही इस अत्याचार को रोकिए अन्यथा आपको भयकर दु खो का सामना करना पडेगा।"

अपने प्रिय अनुज मुनिराज के सारगर्भित शिक्षायुक्त उपदेश को सुनकर राजा पद्म ने विनीत शब्दों में कहा- "हे गुरुदेव ! मैं इस समय प्रतिज्ञा के कठिन बधन मे जकडा होनेसे विवश हूँ। मुझे यह ज्ञात नहीं था कि दुष्ट मायावी मत्री मेरे राज्य मे ऐसा अनर्थ करेगे। हे गुरुदेव ! आप ही कोई उपाय कीजिए जिससे मुनिसघ की विपत्ति का निवारण हो जावे।"

विष्णुकुमार मुनिराज विक्रिया ऋद्धि से वामन ब्राह्मण का वेष धारण कर वेदमत्रो का उच्चारण करते हुए बलि के यज्ञ-मण्डप मे पहुँच गए। यज्ञमण्डप मे उपस्थित सभी लोग ओजस्वी ब्राह्मण के मुख से वेदमत्र का पाठ सुनकर मत्रमुग्ध हो गए। बलि के आनन्द का पारावार नहीं था। उसने भावविल्लल होकर कहा,

“हे विप्रवर ! मैं आपके शुभागमन के लिए कृतज्ञ होकर आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आपने यज्ञमण्डप में आकर मुझ पर बड़ी कृपा की है, अतः आज मैं आप पर अत्यन्त प्रसन्न हूँ। इस समय आप अपनी इच्छानुसार वस्तु माग सकते हो, बोलो ! आपको क्या चाहिए ?”

बलि की प्रेरणा से वामनरूप धारी विष्णुकुमार ने कहा, “हे राजन् ! यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे पैर से मापित तीन डग जमीन मुझे प्रदान करे, मैं अपनी इच्छानुसार छोटी सी झोपडी बना कर रहूँगा।”

वामन ब्राह्मण की बात सुनकर सारे लोग हँसने लगे। उन्होंने ब्राह्मण को कहा- “हे विप्र ! तुम इतनी छोटी वस्तु की क्या याचना करते हो? इस दानी राजा के समीप आये हो ऐसी वस्तु की याचना करो जिससे तुम्हारा सारा दारिद्र्य दूर हो जाये।”

ब्राह्मण ने कहा, “अधिक लोभ नहीं करना चाहिए क्योंकि सारे पापो की जड़ लोभ है। यदि आप कुछ देना चाहते हो तो मेरी इच्छानुसार जमीन प्रदान करो, अन्यथा मैं यहाँ से चला जाता हूँ।”

बलि ने तीन डग जमीन देने की स्वीकृति दी और कहा- “विप्रराज ! तुम अपनी इच्छानुसार अपने पैरो से जमीन नाप लो।”

बलि की अनुमति पाकर विक्रिया से उन्होंने अपने पैर को बढ़ाया। एक पैर मेरु पर्वत पर रखा और दूसरा मानुषोत्तर पर्वत पर, जब तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं रही, पैर नभस्थल में लटक गया, तो देवताओं के आसन कम्पायमान हो उठे। “क्षम्यता, क्षम्यता, क्षम्यता” ध्वनि से नभस्थल गुंजित हो उठा। विष्णुकुमार ने बलि की ताडना की। सात सौ मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया। सब लोग धन्य-धन्य कहने लगे।

हे क्षपक! तुम अपने परिणामों को निर्मल कर कष्टों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन मुनिराजों का चिंतन करो, जिससे कष्ट सहन करने की क्षमता प्राप्त होगी। परिणामों में स्थिरता आयेगी।

जैसी आत्मा उनकी है, वैसी ही तेरी आत्मा है। उस अपनी आत्मा का अनुभव करो। वह भूख, प्यास, आधि, व्याधि से रहित है। ये सारी बाधाएँ या कष्ट शरीर के साथ सम्बन्धित हैं। तुम शरीर के ममत्व का त्याग करके स्व-स्वरूप में रमण करने का प्रयत्न करो। शरीर सम्बन्धी सुख-दुःख का अनुभव मत करो।

यह तुम्हारा अन्तिम समय है, इसमें तुम सावधान रहो, किसी भी विषय में स्वमन को मत भटकाओ, अन्यथा ससार के अनेक दुःखों का सामना करना पड़ेगा। अतः तुम सावधान होकर अपने मन को शुद्धात्मा के चिंतन में स्थिर करो।

देवनिकायनिर्मितोपसर्गविषहण यैरकारि तानुदाहरति -

अमरकओ उवसग्गो सिरिदत्तसुवण्णभद्दआईहिं ।

समभावणाए सहिओ अप्पाणं झायमाणेहिं ॥५१ ॥

अमरकृत उपसर्ग श्रीदत्तसुवर्णभद्रादिभि ।

समभावनया सोढ आत्मान ध्यायद्धि ॥५१ ॥

सहिओ सोढ । कोसौ । उपसर्ग विषमतरवेदना । कीदृश उपसर्ग अमरकओ अमरकृत देवनिकायविहित । तीव्रतरोपसर्ग विसोढ । कैरित्याह । सिरिदत्तसुवण्णभद्दआईहि श्रीदत्तसुवर्णभद्रादिभि श्रीदत्तश्च सुवर्णभद्रश्च श्रीदत्तसुवर्णभद्रौ तावादी येषा ते श्रीदत्तसुवर्णभद्रादयस्तै श्रीदत्तसुवर्णभद्रादिभि । कया सोढ । समभावणया समभावनया शत्रौ मित्रे तृणे स्रैणे समाना या भावना सा-समभावना तया समभावनया । कि कुर्वद्धिस्तैरुपसर्ग सोढ । अप्पाणं झायमाणेहि आत्मान सहजशुद्धबुद्धैकस्वभाव ध्यायद्धि ध्यानगोचरी-कुर्वद्धि । अत्र श्रीदत्तस्य कथा यथा । इलावर्धननगरे राजा श्रीदत्तो राज्ञी अशुमती तयोर्द्यूत क्रीडतो सतो राज्ञ्या पराभव गते राजनि राज-पत्नीशुक एका रेखा दत्तवान् । एकवार राज्ञा हारितमिति कुपितेन भूपेन शुको गल मोटयित्वा मारित । स केनचिद्ध्यानविशेषेण मृत्वा व्यतर-देवोऽजनि । राजा श्रीदत्तोप्यन्यदा धवलगृहोपरि स्थितो जलधरजनितप्रासादविनाश दृष्ट्वा सजातवैराग्य पुत्राय राज्य वित्तीयं जैर्नी दीक्षामशिश्रियत् ।

जिन्होंने चतुर्निकायदेव कृत उपसर्गों को सहन किया है, अब उनका उदाहरण देते हैं -

श्रीदत्त, सुवर्णभद्र आदि महान् पुरुषों ने आत्मा का ध्यान करते हुए समभावना के द्वारा देवकृत उपसर्ग सहन किया है ॥५१ ॥

श्रीदत्त, सुवर्णभद्र आदि मुनिराजों ने सहज शुद्ध बुद्ध, एक स्वभाव आत्मा का ध्यान करते हुए, शत्रु-मित्र, काच-कचन, तृण-कोमल बिस्तर आदि में समभावना से चार निकाय देवकृत विषमतर वेदनापूर्ण तीव्र घोरोपसर्ग सहन किया था ।

✽ श्रीदत्त की कथा ✽

इलावर्धन नगर में श्रीदत्त नामका राजा रहता था । उसके अशुमती नाम की रानी थी । मनोरजन के लिए राजा और रानी राजमहल में जुआ खेलते थे । तब अशुमती के द्वारा पाला हुआ तोता हार-जीत का सकेत स्वकीय नख से रेखा खींच कर करता था । पर साथ ही उसमें यह दुष्टता थी कि जब श्रीदत्त जीतता था तब वह एक रेखा खींचता और जब उसकी मालकिन अशुमती जीतती थी तब वह दो रेखाये खींच देता था । श्रीदत्त ने तोते की इस चालाकी को बहुत बार सहन किया किन्तु तोते की दुष्टता जारी रही । अन्त में श्रीदत्त को क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने तोते की गर्दन मरोड़ दी । तोता उसी समय मर गया और मरण समय किसी ध्यान विशेष से मरकर व्यतर जाति का देव हुआ ।

एक दिन सध्या के समय धवल महल पर बैठे हुए श्रीदत्त प्राकृतिक सौन्दर्य देख रहे थे कि बादल का एक बड़ा भारी टुकड़ा आँखों के सामने से गुजरा और देखते-देखते छिन्न-भिन्न हो गया । यह दृश्य देखकर श्रीदत्त का हृदय ससार, शरीर और भोगों से विरक्त हो गया । ससार की क्षणभंगुरता उनके सामने नाचने लगी । उपयोग की सारी वस्तुये उन्हें विद्युत् (बिजली) के समान नाशवत प्रतीत होने लगीं । सर्प जैसे विषैले विषय भोगों से उनका हृदय काँप उठा । शरीर की अपवित्रता जानकर उससे ममत्व हट गया । तत्काल पुत्र को राज्य देकर उन्होंने दैगम्बरी मुद्रा धारण कर ली ।

तत श्रुताभ्यास विदधान परम तपश्चिन्वान कालमतिवाहयामास ।

अन्यदा तीव्रतरे शीततौ प्रवर्तमाने पुरबाह्योद्याने कायोत्सर्गमाश्रित्य तस्थिवान् । शुकचरेण व्यतरदेवेन तेन पूर्ववैरमनुस्मृत्य शीतलवारिणा सिक्त तथा शीतलवातेन कदर्थित सहजशुद्ध परमात्मानमाराध्य केवलाख्य च ज्योतिरुत्पाद्य निर्वाण प्राप्तवान् श्रीदत्तो मुनि ॥५१॥

दैगम्बर मुद्रा धारण कर सर्वप्रथम उन्होने गुरु के चरण सान्निध्य मे श्रुत का अभ्यास किया । राजकीय सुखों से पले हुए शरीर के ममत्व का त्याग कर घोर तपश्चरण करते हुए अनेक देशो मे विहार करके अनेक भव्य जीवो को धर्मोपदेश देकर सन्मार्ग मे लगाते हुए कुछ काल के बाद अत्यन्त शीत ऋतु के समय स्वनगर में आकर बाह्य उद्यान मे कायोत्सर्ग मुद्रा से खडे होकर आत्मध्यान करने लगे ।

मानव कषायो के उद्रेक मे आकर अनुचित कार्य करके कर्म बाँधता है और जब उनका फल भोगना पडता है तब दु ख का अनुभव करता है, दु खी होता है ।

राजा ने क्रोध मे आकर जिस तोते को मारा था वह मरकर व्यतर हुआ था । वह श्रीदत्त मुनिराज की तरफ से गुजरा तो उनको देखकर उसका क्रोध उमड आया । पूर्वभव के स्मरण से राजा को अपना शत्रु समझ कर उसने प्रतिशोध के लिए उपद्रव करना प्रारभ कर दिया । एक तो जाडे के दिन उस पर उसने ठण्डी हवा चलाई । पानी बरसाया और ओले गिराये । हर प्रकार से मुनिराज को कष्ट देने का प्रयत्न किया परन्तु श्रीदत्त मुनिराज के मन मेरु को वह किञ्चित् भी विचलित नही कर सका ।

श्रीदत्त मुनिराज ने शातिपूर्वक उन कष्टो को सहन किया । तोते के जीव व्यतरदेव के द्वारा पूर्व वैर का स्मरण कर के शीतल जल और शीतल वायु के द्वारा कदर्थित (दु ख) होने पर भी, स्वकीय मन को बाह्य से हटाकर सहज शुद्ध परमात्मा के ध्यान मे लगाकर निर्विकल्प समाधि के द्वारा क्षपक श्रेणी मे आरूढ होकर पृथक्त्व वितर्क शुक्ल ध्यान के बल से मोहनीय कर्म का विध्वंस करके तथा एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान के द्वारा शेष तीन घातिया कर्मो का नाश कर उन्होने केवलज्ञान प्राप्त किया और सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती ध्यान के बल से योग निरोध करके व्युपरतक्रियानिवृत्ति शुक्लध्यान के बल से शेष अघातिया कर्मो का नाश कर शाश्वत अविनाशी मोक्षपद को प्राप्त किया ।

हे आत्मन् ! श्रीदत्त मुनिराज के चिन्तन रूप अग्नि के द्वारा शीत के कारण होने वाले दु ख को दूर कर स्व आत्मा के ध्यान मे मग्न हो जाओ । बाह्य मे होने वाले शीत का अनुभव मत करो । शीत के कारण अपने मन को विचलित मत होने दो ॥५१॥

श्रीदत्त की कथा समाप्त हुई ।

यथा प्रागुक्तै राजर्षिभिरुपसर्ग सोढस्तथा त्वमपि सहस्वेत्युत्साहयन्नाह-

एएहिं अवरोहिं य जहं सहिया थिरमणेहिं उवसग्गा ।

विसहसु तुमंपि मुणिवर अप्पसहावे मणं काऊ ॥५२ ॥

एतैरपरैश्च यथा सोढा स्थिरमनोभि उपसर्गा ।

विषहस्व त्वमपि मुनिवर आत्मस्वभावे मन. कृत्वा ॥५२ ॥

विसहसु विषहस्व मुणिवर मुनिवर क्षपक । कान् । अर्थादुपसर्गान् । जहं एएहि अवरोहिं य यथा एतै पूर्वोक्तै सुकुमालादिभि. अनुक्तै सजयतादिभि सहिया सोढा । के। उपसर्गा । कीदृशैः । थिरमणेहि स्थिरमनोभि स्थिरचित्तै । यथा सुकुमालसुकोशलगुरुदत्तपाडवादिभिराराधनास्वर्धुनीमध्यमध्यासीनैरुपसर्गा चतुर्विधा समभावनया सोढास्तथा त्वमपि यद्युत्तमा गतिं जिगमिषसि तर्हि सहस्व । किं कृत्वा । अप्पसहावे मणं काऊ आत्मस्वभावे परमात्मनि मनश्चित्त कृत्वा सहस्वेत्यर्थ ॥५२ ॥

सुवर्णभद्रादि मुनिराजो ने भी देवकृत उपसर्ग को सहन कर चलना नदी के तीर पर कर्मों का नाश कर मुक्तिपद प्राप्त किया है।

जिस प्रकार उपरिक्थित राजर्षियो (दिगम्बर महामुनियो) ने चार प्रकार के घोर उपसर्ग सहन करके उत्तम पद प्राप्त किया है, वैसे हे क्षपक । तुम भी सहन करो। इस प्रकार क्षपक को उत्साहित करते हुए आचार्य कहते हैं-

हे क्षपक । जैसे चार प्रकार का उपसर्ग सुकुमाल और अन्य मुनियो ने स्वकीय मन को स्थिर करके सहन किया है, वैसे तुम भी स्व-आत्मभाव में मन को स्थिर करके उपसर्ग सहन करो ॥५२ ॥

हे क्षपक । जिस प्रकार स्वकीय मन को शुद्ध परमात्मा के चिन्तन में स्थिर करके उपर्युक्त सुकुमाल, सुकोशल, गुरुदत्त, पाण्डव आदि महापुरुषो ने तथा जिनका कथन नहीं किया गया, जिनका नाम भी नहीं लिया गया ऐसे सजयत, अकम्पन, अभिनन्दन आदि अन्य महापुरुषों ने चार प्रकार की आराधना रूप देवगगा के मध्य में बैठ कर समभावना के द्वारा चार प्रकार के उपसर्ग को सहन करके उत्तम गति प्राप्त की है, अविनाशी मोक्षपद प्राप्त किया है। यदि तुम भी उत्तम पद को प्राप्त करना चाहते हो तो स्वकीय मन को शुद्धात्म स्वभाव में वा परम के गुणों के चिन्तन में स्थिर करके उन उपसर्गों को वा भूख, प्यास, शीत, उष्ण आदि बाधाओं को समभावों से सहन करो।

सजयन्त मुनि का चरित्र

वीतशोकपुर मे वैजयन्त नाम का राजा राज्य कर रहा था। उसकी भव्यश्री नामक रानी की कुक्षि से दो पुत्र उत्पन्न हुए सजयन्त और जयन्त।

एक दिन बिजली गिरने से हाथी की मृत्यु का समाचार सुनकर राजा का हृदय सासारिक भोगों से विरक्त हो गया। उन्होंने अपने दोनो पुत्रों को बुलाकर कहा- “बेटो । तुम इस राज्य को स्वीकार करो, मैं दैगम्बरी दीक्षा ग्रहण कर के आत्मकल्याण करना चाहता हूँ।”

दोनों पुत्रों ने हाथ जोड़कर विनम्र भावों से कहा-“तात ! आपने आकुलता एवं पाप का कारण समझकर राज्य को छोड़ने का निश्चय किया है, आपके द्वारा वमन किये हुए, छोड़े हुए राज्य को हम स्वीकार नहीं करेंगे। यह राज्य पाप और वैर का कारण है। हम दोनों आपके साथ दिगम्बर मुद्रा ग्रहण करेंगे।”

जब दोनों पुत्रों ने राज्य स्वीकार नहीं किया तब राजा सजयन्त के पुत्र को राज्यभार देकर दोनों पुत्रों के साथ दीक्षा ग्रहण कर घोर तपश्चरण करने लगे। कुछ दिनों के तपश्चरण के बाद वैजयन्त मुनिराज ने घातिया कर्मों का नाश कर केवलज्ञान प्राप्त किया। उनके केवलज्ञान की पूजा करने के लिए चारों निकाय के देवता गण आये। उन देवताओं के समूह में धरणेन्द्र के अलौकिक रूप को देखकर तत्रस्थ जयन्त मुनिराज ने निदान-बध किया। अर्थात् चारित्र तथा सम्यग्दर्शन से च्युत होकर यह भाव किया कि मेरे इस तपश्चरण के फल से मुझे धरणेन्द्र के समान सौन्दर्य और विभूति प्राप्त हो। निदानबध के कारण जयन्त मुनिराज मरकर धरणेन्द्र हो गये। ठीक ही है- जिस चारित्र एवं सम्यग्दर्शन के फल से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, उससे यदि तुच्छ सासारिक सुख प्राप्त हो जाये तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है।

सजयन्त मुनिराज एक दिन एक अटवी में कायोत्सर्ग से स्थित होकर शुद्धात्मा का ध्यान कर रहे थे। उनके ऊपर से गमन करते हुए विद्युद्रष्ट नामक विद्याधर का विमान वहीं पर स्थगित हो गया (रुक गया)।

विमान को रुका हुआ देखकर आश्चर्यचकित हो उसने नीचे की ओर देखा। तत्रस्थ सजयन्त मुनिराज को देखकर उसने निश्चय किया कि मेरे विमान को इसीने स्तम्भित किया है। उसकी क्रोधाग्नि भभक उठी। उसने मुनिराज पर घोरोपसर्ग किया परन्तु सजयन्त मुनिराज का मनमेरु अडोल अकम्प रहा। ठीक ही है- प्रलय काल की वायु के झकोरो से मेरु कम्पित नहीं हो सकता।

जब मुनिराज ध्यान से विचलित नहीं हुए तब विद्याधर की क्रोधाग्नि अधिक भभक उठी। उस अधम विद्याधर ने मुनिराज को अपने विद्याबल से उठाकर भारतवर्ष की पूर्व दिशा में बहने वाली भयकर सिंहवती नामक नदी में डाल दिया। इतनी विपत्तियों से भी उनके दुःखों का अन्त नहीं हुआ। इसलिए तत्रस्थ लोगो ने उनको राक्षस समझकर उन पर पत्थर बरसाना प्रारंभ कर दिया परन्तु इस प्रकार भयकर कष्ट आने पर भी सजयन्त मुनि ध्यान-मग्न रहे, स्व शुद्ध स्वभाव से चलायमान नहीं हुए। निर्विकल्प समाधि में लीन हो शुक्ल ध्यान के बल से उन्होंने घातिया कर्मों का नाश कर केवलज्ञान प्राप्त किया और अतकृत केवली होकर उसी समय अंघातिया कर्मों का नाश कर अविनाशी मोक्षपद प्राप्त कर लिया।

हे आत्मन् ! जैसे सजयन्त मुनिराज घोरोपसर्ग आने पर भी स्व स्वभाव से च्युत नहीं हुए, उसी प्रकार तुम भी इन उपसर्गों से वा शारीरिक वेदनाओं से आकुल-व्याकुल होकर अपने स्वभावसे च्युत मत होओ। अपने मनको वश में कर स्वानुभव के रस का आस्वादन करो। शरीर की तरफ लक्ष्य मत दो।

॥ सजयन्त मुनिराज की कथा समाप्त ॥

इस प्रकार आराधनासार में विस्तारपूर्वक घोर उपसर्गों की व्याख्या और उनको सहन करने वाले महापुरुषों के चरित्र का कथन किया। क्योंकि उन महापुरुषों के स्मरण वा ध्यान से आराधक के परिणामों में स्थिरता और उपसर्ग सहन करने की शक्ति का प्रादुर्भाव होता है।

प्रपचत प्रकृष्टोपसर्गान् व्याख्याय सप्रति क्रमायातस्येन्द्रियजयस्य प्रपचयन् गाथापचक निरूपयति इति समुदायपातनिका ।

तत्रादौ रूपकेण कृत्वा इन्द्रियाणा व्याधत्व समर्थयन् स्मरे शरत्व विषयेषु वनत्व जनेषु हरिणत्व प्रतिपादयति-

इन्दियवाहेहिं हया सरपीडापीडियंगचलचित्ता ।

कत्थवि ण कुणंति रई विसयवणं जंति जणहरिणा ॥५३॥

इन्द्रियव्याधैर्हता. शरपीडापीडितागचलचित्ता ।

कुत्रापि न कुर्वति रति विषयवन, याति जनहरिणा ॥५३॥

इन्दियवाहेहि इन्द्रियव्याधै इन्द्रियाण्येव व्याधा आखेटिका परनिमित्तसुखरूपपलाभिलाषित्वेन स्वव्यापारे प्रवर्तमानत्वात् । तैरिन्द्रियव्याधै हया हता घातिता शल्यगोचरीकृता सरपीडापीडियंगचलचित्ता शरपीडापीडितागचलचित्ता । शरो बाण । बाणस्थानीयोत्र क इति चेत् । शरशब्देन स्मरो लभ्यते प्राकृतलक्षणदर्शनत्वात् स्मर एव शर । शरशब्द एक एवेति चेत् नास्ति दोषः । एकस्मिन्नेव शब्देऽपि मुख्योपचारयोरुभयार्थयो प्राप्यमाणत्वात् । न भवेदिति चेत् तदा चिंत्यमेतत् दूष्य वैदुष्यै । स्मररूपशरस्य पीडा बाधा तथा पीडितागे बाधितागे सति चलचित्ता लोलमनस जणहरिणा जनहरिणा जना एव हरिणा

इस प्रकार उपसर्गों के सहन करने का कथन करके अब क्रम से आगत इन्द्रियविजय का पाँच गाथाओं के द्वारा कथन करते हैं-

अब रूपक अलंकार में इन्द्रियों को व्याध (शिकारी), काम को बाण, विषय को वन और मानव को हरिण की उपमा देकर कथन करते हैं-

इन्द्रिय रूपी व्याध के द्वारा मारे गये, काम के बाण की पीड़ा से पीड़ित अग से चलायमान चित्त वाले मानव रूपी हरिण किसी भी (धार्मिक) कार्य में रति नहीं करते, स्थिर नहीं होते, अपितु विषय रूपी वन में प्रवेश करते हैं ॥५३॥

परनिमित्त-परपदार्थ के उपभोग से उत्पन्न सुख रूप मास की अभिलाषा से स्वकीय व्यापार में प्रवर्तमान होने से इन्द्रियों को व्याध (शिकारी) कहा है । कामवासना को बाण की उपमा दी है ।

उन इन्द्रिय रूपी शिकारी के द्वारा शल्य (लक्ष्य) गोचर किये गए और काम रूपी बाण से अग के पीड़ित होने से जिनका चित्त चंचल हो रहा है, ऐसे ये ससारी प्राणी रूपी हरिण आर्त, रौद्र ध्यान के परिहार करने में निमित्तभूत स्वगत^१ तत्त्व, परगत^२ तत्त्व, शास्त्रश्रवण (शास्त्रों का श्रवण-पठन-मनन), देव-पूजा आदि किसी भी शुभ अवलंबन में प्रीति नहीं करते हैं, शुभोपयोग वा शुद्धोपयोग में स्थिर रहने के लिए समर्थ नहीं होते हैं, कैसे भी शुभ परिणामों में रजायमान नहीं होते हैं । यह ससारी प्राणी रूपी हरिण अनादिकालीन कर्मबन्ध से अनन्त वीर्यावरण के कारण स्वकीय अनन्त शक्ति को भूलकर विषयवासना के वन में गमन करता है अर्थात् विषय-वासनाओं में पडता है ।

मृगा कत्थवि कुत्रापि रई रति ण कुणंति न कुर्वन्ति। कस्मिन्नपि स्थाने स्वगततत्त्वे पर-गततत्त्वे वा शास्त्रश्रवणे देवपूजाया आर्तरौद्रपरिहारनिमित्तमन्यस्मिन्नपि शुभावलबने वा न रज्यते न स्थिति कुर्वन्ति स्थातुमपि न वाछतीत्यर्थ । कस्मात्। अनादिकर्मबधवशादनतवीर्यावरणेनात्मनोऽधैर्यप्रादुर्भावात्। तदा ते किं कुर्वन्तीति प्रश्ने। विसयवणं जति विषयवन याति विषया एव वन विषयवन याति गच्छति। यथा व्याधेन बाणेन बाधिता चलचित्ता भूत्वा कुत्रापि रतिमकुर्वाणा मृगा वनमाश्रयति तथेन्द्रियैरमनस्कता नीता स्मर-पीडनेन चलचेतसो जाता जना कुत्रापि रति न कुर्वन्ति। तर्हि किं कुर्वन्ति। स्रक्चदनवनितादीन् विषयानेव सेवते येषु सेवितेषु तदलाभे सति इहैव दारुण दु ख भवति, परभवे नरकतिर्यग्योन्यादेर्भूरि दु खान्यनुभवति। एव ज्ञात्वेन्द्रियविजय विधाय परमात्मध्यानविधान विधीयतामिति तात्पर्यम् ॥५३॥

ननु समस्तसन्त्यस्तत्त्वेन प्रतिज्ञानिष्ठाना यदि विषयाभिलाष स्यान्न तु सेवने प्रवृत्तिस्तदा किंचिद्रूप प्रादुर्भवतीति वदत प्रत्याह-

सर्वं चायं काऊ विसए अहिलससि गहियसण्णासे ।
जइ तो सर्व्वं अहलं दंसण णाणं तवं कुणसि ॥५४॥

सर्वं त्याग कृत्वा विषयानभिलषसि गृहीतसन्त्यासे ।
यदि तदा सर्वमफल दर्शन ज्ञान तप करोषि ॥५४॥

जिस प्रकार शिकारी के बाणों से पीडित होकर चलचित्त हुआ हरिण किसी देश में वा किसी भी काल में स्थिरता को प्राप्त नहीं होता है, और कहीं पर स्थिरता को प्राप्त न होकर वन का आश्रय लेता है। मन के चलायमान होने से वन का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार इन्द्रियो के द्वारा अमनस्कता को प्राप्त होकर, कामबाण से चलायमान चित्त होकर किसी भी धार्मिक कार्य में तथा आत्मध्यान में लीन नहीं हो सकता और इन विषयों की प्राप्ति नहीं होने पर इस लोक (इसभव) में विषयवियोगजन्य दारुण दु खों को भोगते हैं और पर भव में नरक तिर्यञ्च आदि योनियों में अनेक दुःखों को भोगते हैं।

हे क्षपक ! इस प्रकार इन्द्रियसुख की अभिलाषा के दु खों को जानकर इन्द्रियविजयी बनो। इन्द्रिय-विषयों को विष के समान आत्मघातक समझकर इनका त्याग करो और परमात्मा का ध्यान कर स्व में स्थिर होने का प्रयत्न करो ॥५३॥

हे गुरुदेव ! सकल परिग्रह के त्याग की प्रतिज्ञा रूप सन्यास धारण करके यदि विषयों की अभिलाषा रखते हैं और विषयों को सेवन नहीं करते हैं तो उसको चिद्रूप की प्राप्ति नहीं होती है क्या? ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य कहते हैं-

“सर्व प्रकार के आरम्भ और परिग्रह का त्याग कर संन्यास को ग्रहण कर लिया है, फिर भी यदि उसकी विषय-अभिलाषा नष्ट नहीं होती है, तो उसका दर्शन, ज्ञान, तपश्चरण आदि आराधना करना सर्व निष्फल हो जाते हैं ॥५४॥

सर्व त्याग कृत्वा गृहीतसन्यासे सति यदि विषयानभिलषसि तदा दर्शन ज्ञान तप सर्वमफल करोषि ।
 तथाहि-भो क्षपक ! पूर्वं तावत्त्व ससारस्वरूपमनित्य नित्य मोक्षस्वरूप निश्चित्य चेतसि
 सार्वभौमसाम्राज्यराज्यलक्ष्मीं तृणवदवगण्यस्व सव्वं चायं काऊ सर्वपरिग्रहत्यागमेव कृत्वा । क्व सति ।
 गहियसण्णासे गृहीतश्चासौ सन्यासश्च तस्मिन् सति जइ यदि त्व पुनरपि विसए अहिलससि
 विषयानभिलषसि तो तदा दंसण णाण तवं दर्शन ज्ञान तपश्च सव्व सर्वं अहल अफल फलरहित कुणसि
 करोषि दर्शनज्ञानतपसा यत्सवरनिर्जरामोक्षस्वरूप फल विषयाभिलाषे सति तपः कुर्वत्स्वपि तन्न भवतीत्यर्थः ।
 तथा चोक्तम्-

पठतु सकलशास्त्र सेवता सूरिसघान्
 दृढयतु च तपश्चाभ्यस्यतु स्फीतयोगम् ।
 चरतु विनयवृत्ति बुध्यता विश्वतत्त्वं
 यदि विषयविलासः सर्वमेतन्न किञ्चित् ॥

एव ज्ञात्वा विवेकिना धर्मे विधीयमाने कस्मिन्नपि क्वापि अभिलाषो न विधेय समीहितनिधिकत्वात् ।
 तथा चोक्त-

स्पृहा मोक्षेपि मोहोत्था तन्निषेधाय जायते ।
 अन्यस्मिन् तत्कथं शांताः स्पृहयन्ति मनीषिणः ॥

कितु शुद्धपरमात्मन्येव भावनाभिलाषो योग्यो भवतीति तात्पर्यम् ॥५४॥

हे क्षपक ! सार्वभौम साम्राज्य और पुत्र-पोत्रादिक सर्व सासारिक वैभव का त्याग करके तूने सन्यास ग्रहण किया है। ससार असार है, अनित्य है, मोक्ष अवस्था नित्य है, सारभूत है, ऐसा चित्त में विचार करके तूने वैभव का त्याग किया और सन्यास ग्रहण किया है। यदि तू इस समय किञ्चित् मात्र भी मन में विषयों की अभिलाषा करेगा तो दर्शन, ज्ञान, चाग्रि और तपश्चरण रूप तेरी आराधना सर्व निष्फल हो जायेगी, सवर, निर्जरा और मोक्ष फल को देने में समर्थ नहीं होगी। तपश्चरण करने पर भी यदि विषयाभिलाषा का मन से वमन नहीं करता है तो तुझे स्वात्माधीन मोक्षफल की प्राप्ति नहीं होगी। कहा भी है-

सकल शास्त्रो को पढ़ो, आचार्यसघ की सेवा करो, तपश्चरण में दृढ़ रहो, आतापन आदि महान् योग का अभ्यास करो, विनयवृत्ति का आचरण करो अर्थात् देवशास्त्रगुरु का विनय करो और सर्व तत्त्वों का ज्ञान करो, उनको जानो। यदि हृदय में विषयाभिलाषा स्थित है तो ये दर्शन आदि सर्व निष्फल हैं, इनका कुछ भी फल प्राप्त नहीं हो सकता।

ऐसा जानकर विवेकी मानव को धार्मिक क्रिया को स्वीकार करके सासारिक वस्तुओं की किञ्चित् भी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। मन को निर्विकल्प कर स्थिर करना चाहिए। कहा भी है-

आचार्यों ने मोह से उत्पन्न मोक्ष की भी अभिलाषा का निषेध किया है अर्थात् जब तक हृदय में मोक्ष की भी अभिलाषा (इच्छा) रहती है तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिये शात (शुद्धात्मा के अनुभव के अभिलाषी/मनीषी बुद्धिमान्) लोग अन्य (पचेन्द्रियों के) पदार्थों की अभिलाषा कैसे कर सकते हैं अर्थात् नहीं करते।

विषयों की अभिलाषा करना योग्य नहीं है अपितु शुद्धात्म भावना की अभिलाषा करना योग्य है, ऐसा समझना चाहिए ॥५४॥

ननु निखिलदोषान् परिहर्तुकामो मुनि कस्मादशक्य इति वदत प्रति वदति वदतावरः सूरिवर ।

इंद्रियविसयवियारा जाम ण तुट्ठंति मणगया खवओ ।

ताव ण सक्कइ काउं परिहारो णिहिलदोसाणं ॥५५॥

इंद्रियविषयविकारा यावन्न त्रुट्ठयति मनोगता क्षपकः ।

तावन्न शक्नोति कर्तुं परिहार निखिलदोषाणाम् ॥५५॥

मनोगता इंद्रियविषयविकारा यावन्न त्रुट्ठयति तावत् क्षपको निखिल-दोषाणा परिहार कर्तुं न शक्नोति । तथाहि-मणगया मनोगता मन प्राप्ता इंद्रियाणा रूपादिविषयाणा च परस्पर दूरादेव सबधे सत्यपि तेषु मनसि सकल्प सप्रतिपद्यते तदनु मुहुर्मुहु प्रसरण यस्मात्तस्मात् मनोगता व्याख्यायत इत्यर्थ । इंद्रियविसयवियारा इंद्रियविषयविकारा, इंद्रियाणा विषयास्त एव विकारा । विकार इति कोर्थ । स्वस्वभावात्प्रच्याव्यान्यथाभावे प्रेरणाशीला यावत्काल ण तुट्ठंति न त्रुट्ठयति मनःसगतिं परित्यज्य न गच्छति ताव तावत्काल खवओ क्षपक कर्मक्षपणशीलपुरुष णिहिलदोसाणं निखिलदोषाणा निखिला समस्ता रागद्वेषमोहादयो दोषास्तेषा परिहारो परिहार मोचन काउं कर्तुं ण सक्कइ न शक्नोति कारण विना कार्य न दृष्टमिति वचनात् । इंद्रियविषयविकारपरिहारकारणाभावे निखिलदोषाभाव कार्य न सभवति । तस्मात्तपस्विना समतत इंद्रियविषयविकारान्निराकृत्य रागादिदोषाभावेन शुद्धपरमात्मा भावितव्य इत्यभिप्राय ॥५५॥

निखिल दोषो का परिहार करने की इच्छा करने वाले मुनिराज किस कारण से दोषो के निराकरण में अशक्य है ऐसा पूछने वाले के प्रति विद्वानो मे श्रेष्ठ आचार्य कहते है-

जब तक मनोगत इंद्रिय-विषयो का व्यापार नही छूटता है तब तक क्षपक निखिल दोषो का निराकरण (नाश) नही कर सकते ॥५५॥

पचेन्द्रियो के रूपादि विषयो का दूर से भी सम्बन्ध होने पर मन मे सकल्प-विकल्प उत्पन्न होते है । पुन , बार-बार उनका प्रसरण होता है, अर्थात् पुन पुन उनका चिन्तन होता है इसलिए इनको मनोगत कहते हैं ।

आत्मा को स्व स्वभाव से च्युत करके अन्य विकार भाव को उत्पन्न करने वाले मनोगत पाँचो इंद्रियों के रूप-रसादि विषय जब तक मन की सगति को छोडकर नष्ट नही होते हैं, मानसिक सकल्प-विकल्प नहीं छूटते है तब तक कर्मो का क्षय करने मे तत्पर क्षपक समस्त राग-द्वेष-मोहादि दोषो का परिहार करने मे समर्थ नहीं होता क्योकि कारण के सद्भाव मे तज्जन्य कार्य का अभाव नहीं होता । मनोगत पचेन्द्रिय विषय-व्यापार कारण हैं और राग, द्वेष, मोहादि दोष कार्य है । इसलिए इंद्रिय-विषय-व्यापार रूप कारण का परिहार किए बिना, राग-द्वेष-मोहादि कार्य का अभाव नहीं हो सकता । इसलिए तपस्वियो को मनोगत पचेन्द्रिय विषय व्यापार को दूर कर राग-द्वेष आदि दोषो का परिहार कर के शुद्धात्मा का ध्यान करना चाहिए ॥५५॥

नन्दिन्द्रियमल्लैर्निहिताना क्वाश्रयोऽज्ञानिना भवति तत्प्रतिपादयति-

इंद्रियमल्लेहिं जिया अमरासुरणरवराण संघाया ।

सरणं विसयाण गया तत्थवि मण्णंति सुक्खाइ ॥५६ ॥

इंद्रियमल्लैर्जिता अमरासुरनरवराणा सघाता ।

शरण विषयाणा गतास्तत्रापि मन्यते सौख्यानि ॥५६ ॥

अमरासुरनरवराणा सघाता सतो विषयाणा शरण गतास्तत्रापि सौख्यानि मन्यते। तथाहि- अमरासुरणरवराण अमरासुरनरवराणा अमरा देवा कल्पवासिन असुरा दैत्या भवनवासिनो वा नरवरा- नराणा मध्ये वरा- श्रेष्ठा मनुष्येषु मध्ये शास्त्रेण शौर्येण वीर्येण विज्ञानेन लब्धप्रतिष्ठा ये ते नरवरा कथ्यते, अमराश्च असुराश्च नरवराश्च ते अमरासुरनरवरास्तेषा संघाया सघाता समुदायाः। कथभूता सत । इंद्रियमल्लेहि जिया इंद्रियमल्लैर्जिता सत इंद्रियाण्येव मल्लानि विड्दु खावासससारगर्भपातकत्वात् इंद्रियमल्लास्तै इंद्रियमल्लै । गया गता प्राप्ता । किं शरण आश्रय केषा । विसयाणं विषयाणा इंद्रियार्थाना तत्थवि तत्रापि च तत्र तेषु सकृचदनवनितावा-तायनादिषु विषयेषु मण्णंति मन्यते विदति। कानि । सुक्खाइ सौख्यानि न खल्विय प्रवृत्तिस्तत्त्वविदा चित्तेषु चमच्चरिकरीति नैते विषया शरण गताना स्वप्नेपि त्रायका । यदुक्त-

मीना मृत्युं प्रयाता रसनवशमिता दंतिनः स्पर्शरुद्धा,
नद्धास्ते वारिमध्ये ज्वलनमुपगता. पत्रिणश्चाक्षिदोषात् ।
भृंगा गंधोद्धताशा. प्रलयमुपगता गीतलोला. कुरंगाः,
कालव्यालेन दष्टास्तदपि तनुधियामिन्द्रियार्थेषु रागः ॥

इन्द्रियमल्लो के द्वारा दु खित हुए अज्ञानी किसकी शरण जाते है, उनकी क्या गति होती है, इसका प्रतिपादन करते हैं-

इन्द्रियमल्लों के द्वारा जीते गये (विषयों के वशीभूत हुए) देव, असुर और श्रेष्ठ मनुष्यों के समूह विषयों की शरण में जाते हैं और उसी में सुख का अनुभव करते हैं ॥५६ ॥

कल्पवासी देवो को सुर कहते हैं और भवनवासी देवों को असुर वा दैत्य कहते हैं। मनुष्यो के मध्य में शास्त्रज्ञान, शूरता-वीरता और विज्ञान के द्वारा जिन्होंने प्रतिष्ठा प्राप्त की है वे नर-वर कहलाते हैं। सुर, असुर और नर-वरों का समूह अमर-असुर-नर-वर-सघात कहलाता है।

दु ख के स्थान ससार के गर्त (गड्ढे) में गिराने वाले इंद्रियमल्लो के द्वारा पराजित हुए देव, असुर और श्रेष्ठ मानवों के समूह इंद्रिय-विषयो की शरण में जाते हैं और उन माला, चन्दन, स्त्री तथा उत्तम-उत्तम पक्वान्न रूप इंद्रियविषयों के उपभोग में ही आनन्द का अनुभव करते हैं, सुख मानते हैं। परन्तु ये पचेन्द्रियजन्य विषय वास्तव में सुख के कारण नहीं हैं। ये पदार्थ तत्त्वज्ञो के हृदय को रजायमान करने वाले नहीं हैं। ये पचेन्द्रिय-विषय स्वप्न में भी सुखद नहीं हैं, रक्षक नहीं हैं, शरणभूत नहीं हैं अपितु दु खदायक हैं। सो ही कहा है-

रसना इंद्रिय की वशीभूत हुई मछली जाल में फँसकर अपने प्राण खो देती है, मृत्यु को प्राप्त होती है। स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत हुआ मदोन्मत्त हाथी बन्धन में पडकर अनेक दु खों को भोगता है। घ्राण इंद्रिय के विषय का लोलुपी भ्रमर कमल में फँसकर मर जाता है। चक्षुइन्द्रिय के परवश होकर पतगा अग्नि में गिरकर प्राण खोता

प्रत्युत दुःखदा एव । यत -

न तदरिभराजः केशरी केकिस्तुत्यो,
नरपतिरतिरुष्टः कालकूटोतिरौद्रः ।
अतिकुपितकृतांतः पन्नगेद्रोपि रुष्टः,
यदिह विषयशत्रुर्दुःखमुग्रं करोति ।

तदिन्द्रियमल्लैर्जितेनापि क्षपकेण प्रसह्य विषयाणा शरण विहाय तत्र च सुखान्यवगणय्य परमब्रह्मपदमेव शरणं गतव्यं तत्रैव परमसौख्यं मत्त्वेष्टव्यमिति भाव । यत -

अवश्यं यातारश्चिरतरमुषित्वापि विषया,
वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयममून् ।
व्रजंतः स्वातंत्र्यादतुलपरितापाय मनसः,
स्वयं त्यक्ता ह्येते शमसुखमनंतं विदधति ॥५६॥

है और गीत सुनकर चंचल हुआ (गीत सुनने का लोलुपी) हरिण शिकारी के जाल में फँस जाता है। इस प्रकार पचेन्द्रिय-विषयो के लोलुपी जन को काल रूपी व्याल के द्वारा डसा हुआ देखकर भी अल्पज्ञ प्राणी इन्द्रियजन्य सुखों में अनुराग करते हैं। यह आश्चर्य की बात है।

इस प्रकार एक-एक इन्द्रिय के वशीभूत हुए प्राणियों की यह दशा है तो जो पाँचों इन्द्रियों के विषयो में फँसे हुए है, उनके तो दुःख का कथन भी नहीं कर सकते।

जितना उग्र दुःख इस लोक में विषय रूपी शत्रु देते हैं उतना दुःख शत्रु, मदोन्मत्त हाथी, सिंह, सर्प, अतिरुष्ट हुआ राजा, अति भयकर कालकूट (विष), अति कुपित हुआ यमराज (मृत्यु) और रुष्ट हुआ अजगर भी नहीं देते हैं अर्थात् पचेन्द्रियजन्य विषयो की अभिलाषा हाथी, सिंह, सर्प आदि से भी महा दुःखदायी है।

हे क्षपक ! इन्द्रिय-भटो के द्वारा बाधित (पीडित) हुए क्षपक को इन सब दुःखों को सहन कर, इन्द्रिय-सुख को सुख न मानकर, विषयो की शरण छोड़कर, परम ब्रह्म परमात्मा की शरण ही महासुखकारी है, ऐसा मानकर उसी परम ब्रह्म में लीन होना चाहिए क्योंकि ये विषय चिरकाल तक रहकर भी अवश्य ही नष्ट होने वाले हैं तो इनके वियोग में क्या भेद है? जो मानव इन विषयो को स्वयं नहीं छोड़ते हैं वे इस ससार में ताप को प्राप्त होते हैं, उनके मन को अतुल परिताप देकर स्वतंत्रता से जाने वाले (नष्ट होने वाले) इन विषयो को जो स्वयं छोड़ते हैं, वे अनन्त शम सुख को प्राप्त होते हैं ॥५६॥

हृषीकज सुख सुख न भवति ततन्तस्मिन् वैमुख्य विधातव्यमिति स्तवयति-

इंद्रियगयं ण सुखं परद्रव्यसमागमे हवे जम्हा ।

तम्हा इंद्रियविरई सुणाणिणो होइ कायव्वा ॥५७ ॥

इन्द्रियगत न सोख्य परद्रव्यसमागमे भवेद्यम्मात् ।

तस्मादिन्द्रियविरतिः सुज्ञानिनो भवति कर्तव्या ॥५७ ॥

भो क्षपक इंद्रियगयं ण सुख इन्द्रियगत न सोख्य सोख्य न भवति । कीदृश । इन्द्रियगत हृषीकसभव विचार्यमाण सुख न भवति कित्तु सुखाभावमेव । कुतः सोख्य न भवति इत्याह । परद्रव्यसमागमे सति भवेत् जायेत परद्रव्याणि अन्नपानवसनताबूलस्रक्चदनवनितादीनि तेषा ममागम सम्यगागमन परद्रव्यसमागमस्तस्मिन् परद्रव्यसमागमे । यतः परद्रव्यममागमादिन्द्रियजं सुखमुपजायते ततश्च दुःखमेव । यदुक्तम्-

सुखमायाति दुःखमक्षजं भजते मंदमतिर्न बुद्धिमान् ।

मधुलिप्तमुखाममंदधीरसिधारा खलु को लिलिक्षति ॥

यदीन्द्रियज सुख वास्तव न भवति तर्हि किं कर्तव्यमित्याह । तम्हा इंद्रियविरई तस्मात्कारणात् इन्द्रियविरतिः । विरमण विरतिः इन्द्रियेभ्यो विरतिः इन्द्रियविरतिः । इन्द्रियजेषु सुखेषु वैमुख्यमित्यर्थः । कायव्वा कर्तव्या इन्द्रियसभवसुखविरतिः कर्तव्या हवे भवेत् । सा कस्य कर्तव्या भवतीत्याह । सुणाणिणो सुज्ञानिन शोभन ज्ञान परमानदामृतसभृतावस्थस्य परमात्मन परिज्ञान शोभन ज्ञानमुच्यते सुज्ञानमस्यास्तीति सुज्ञानी तस्य सुज्ञानिन ततो विषयज सुख विनश्चर निस्सार ज्ञात्वा अविनश्चरे स्वात्मोत्थे सुखे रतिर्विधातव्या सुज्ञानिन इति भावार्थः ॥५७ ॥ इंद्रियजयाधिकारः ।

इन्द्रियजन्य सुख, सुख नहीं है, दुःखरूप है, इसलिए इन विषयों से विमुख होना चाहिए, ऐसा कहते हैं-
इन्द्रियसुख वास्तव में सुख नहीं है क्योंकि वह पर-द्रव्य के समागम से होता है । इसलिए ज्ञानी जनों को इन्द्रियसुख से विरक्त होना चाहिए ॥५७ ॥

अन्न, पानी, वस्त्र, ताम्बूल, माला, चन्दन, स्त्री आदि पर-द्रव्य के सयोग से उत्पन्न होने वाला इन्द्रियजन्य सुख वास्तव में सुख रूप नहीं है, अपितु सुखाभास है । राग के उदय के कारण वह सुख रूप प्रतीत होता है । इसलिए इन्द्रियसुख दुःख रूप ही है । कहा भी है-

“इन्द्रियजन्य सुख, दुःखरूप है, मूर्ख अज्ञानी उनको सेवन करते हैं, ज्ञानीजन नहीं । मधुलिप्त तलवार की धार को कौन ज्ञानी चाटना चाहते हैं? अर्थात् ज्ञानी जन उसको चाटना नहीं चाहते ।”

इन्द्रियसुख आकुलता का कारण है, इसलिए इन विषय-वासनाओं से विरक्त होना ही श्रेष्ठ है । परमानन्द रूप अमृत से उत्पन्न अवस्था वाले परमात्मा का ज्ञान ही सुज्ञान है । उस शुद्धात्मा के ज्ञान के रसिक ज्ञानीजनों को विषयजन्य सुखों को विनाशीक ओर निस्सार समझकर उनसे विरक्त होना चाहिए और अविनाशी, सारभूत, अनन्त सुख के कारणभूत स्वात्मोत्थ सुख में रति, अनुराग, प्रीति करनी चाहिए ।

हे क्षपक ! अनादिकाल से इन्द्रियजन्य सुखों का अनुभव करके तू अनन्त दुःखों का पात्र बना है । इसलिए तृष्णा को उत्पन्न करने वाले, हेयोपादेय ज्ञान से हृदय को शून्य करने वाले और दुर्गति में ले जाने वाले, इन्द्रियजन्य विषयों की अभिलाषाओं का तू त्याग कर और स्वकीय शुद्धात्मा में रमण करने का प्रयत्न कर ॥५७ ॥

॥ इन्द्रियविजय-अधिकार पूर्ण हुआ ॥

ननु मनोनृपप्रेरितायामवश्यायामिन्द्रियसेनाया प्रसरत्या क्षपकेण कि कर्तव्यमित्यावेदयति-

इंद्रियसेणा पसरइ मणणरवइपेरिया ण संदेहो ।

तम्हा मणसंजमणं खवएण य हवदि कायव्वं ॥५८ ॥

इन्द्रियसेना प्रसरति मनोनरपतिप्रेरिता न सदेह ।

तस्मान्मन सयमनं क्षपकेण च भवति कर्तव्यम् ॥५८ ॥'

इंद्रियसेणा इन्द्रियाणि हृषीकाणि तान्येव सेना चमू इन्द्रियसेना मण-णरवइपेरिया मनोनरपतिप्रेरिता मनश्चित्त तदेव नरपति राजा तेन प्रेरिता आदिष्टा सती पसरइ प्रसर करोति ण संदेहो संदेहः सशयो न, यस्मादित्यध्याहार । यत्तदोर्नित्यसबध इत्यभिधानात् तम्हा तस्मात् कारणात् मण-सजमणं मन सयमन मनश्चित्त तस्य सकोचन स्पर्शादिविषयेभ्यो व्यावृत्य सहजशुद्धचिदानन्दैकस्वभावसकलविकल्पविकलात्मपरमात्मत्वैकाग्रचिताया स्थापनमित्यर्थ । खवयेण क्षपकेन कर्मक्षपणशीलेन पुरुषेण कायव्वं कर्तव्य करणीय च भवति । तथाहि । यथा सैन्यस्य राजा नायको भवति तथा इन्द्रियाणा मनो नायक नायकेनैवादिष्ट सैन्य प्रसरति न हि नायकमतरेण क्वचित्कथंचित्तत्सामर्थ्य

अब 'मन पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए' यह कथन करते हैं ।

मन रूपी राजा के द्वारा प्रेरित इन्द्रियसेना स्व-स्व विषयो मे प्रवृत्ति कर रही है, फैल रही है; उसको रोकने के लिए क्षपक को क्या करना चाहिए, ऐसा पूछने पर आचार्य कहते है-

मनरूपी राजा के द्वारा प्रेरित इन्द्रिय रूपी सेना अपने-अपने विषयों मे प्रवृत्ति करती है । इसमें संशय नहीं है । इसलिए क्षपक को मन का संयम करना चाहिए ॥५८ ॥

इस गाथा मे रूपक अलंकार है । इसमे मन को राजा की उपमा दी है और इन्द्रियो को उसकी सेना बताया है । जिस प्रकार राजा के आदेश से सेना कार्य करती है, उसी प्रकार मनरूपी राजा के द्वारा प्रेरित हुई यह पाँचो इन्द्रिय रूपी सेना स्व-स्व विषय मे प्रवृत्ति करती है, आत्मा के भावो का मथन करती है, विकारी करती है । इसमे संशय नहीं है । इसलिए क्षपक को मन को संयमित करना चाहिए । स्पर्शादि विषयो मे जाते हुए मन को उन विषयो से हटाकर सहज शुद्ध, चिदानन्द स्वभाव, सकल विकल्प-जालो से रहित परमात्म तत्त्व-चिन्तन रूप 'एकाग्र चिता' मे मन को स्थिर करना चाहिए । अर्थात् विषय वासना से मन को हटाकर (आर्त्त, रौद्र ध्यान से रहित होकर) शुद्धात्मतत्त्व वा पचमरमेष्टी के गुण-चिन्तन मे लगाना चाहिए ।

कर्मों का क्षपण करने मे तत्पर मानव को क्षपक कहते हैं ।

हे क्षपक ! सेना का नायक जैसे राजा होता है वैसे ही इन्द्रिय रूपी सेना का नायक मन है । जैसे अपने नायक राजा के द्वारा प्रेरित होकर सेना युद्ध मे गमन करती है, नायक के बिना कुछ भी करने मे समर्थ

विजृभते। अत्र तत्त्व-विचारचतुरचेतसा चेतोनिकेतने कथ नाम सशयविलेशयो विलसति न क्वापि। अतः इन्द्रियाणि निगृहीतुमना मनसि प्रथम मनःसयमनं तनोतु इति तात्पर्यार्थः ॥५८॥

इन्द्रियाणि मनःप्रेरितानि प्रसरतीति व्याख्यायेदानीं मनोनेन्द्रिय सामर्थ्यं यथा तथा दर्शयति-

मणणरवड सुहभुंजड अमरासुरखगणरिंदसंजुत्तं।

णिमिसेणेकेण जयं तस्सत्थि ण पडिभडो कोड ॥५९॥

मनोनरपतिः सभुक्ते अमरासुरखगणनेद्रसयुक्त।

निमिपेणेकेन जगत्तस्यामि न प्रतिभटः कोपि ॥५९॥

मणणरवड मनोनरपतिः मनो मानस तदेव नरपतिः राजा कर्ता अमरासुरखगणरिंदसंजुत्तं अमरासुरखगणनेद्रसयुक्त अमरा कल्पवामिन असुरा दैत्याः खगा विद्याधरा नरेन्द्राश्चक्रवर्त्यादयः। अत्र सर्वत्र द्वद्वसमास अमरासुरखगणनेद्रे सयुक्त जयं जगत् त्रैलोक्यं णिमिसेणेकेण निमिपेनेकेन सभुक्ते एकक्षणमात्रेण स्वभोगयोग्य करोतीत्यर्थः। तस्स तस्य मनसः कोड कोपि तेषाममरासुरनेद्राणा मध्ये एकतमोपि पडिभडो प्रतिभटः प्रतिमल्लो न विद्यते इत्यर्थः। तथा चोक्त ज्ञानार्णवे शुभचन्द्राचार्यैः-

नहीं है; उसी प्रकार इन्द्रियों के नायक मन के द्वारा प्रेरित हुई इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों में प्रवृत्ति करती हैं, मन रूपी नायक के बिना इन्द्रियाँ कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए हे क्षपक ! तू अपने मन को तत्त्वचिंतन में स्थिर कर, क्योंकि तत्त्वविचार में चतुर चित्त वाले के चित्त रूपी घर में सशय रूपी सर्पका निवास नहीं रह सकता। इसलिए हे क्षपक ! इन्द्रियों का निग्रह करने के लिए सर्वप्रथम मन का सयमन करो। तत्त्वज्ञान के चिन्तन से अपने मन को वश में करो। जिसका मन वश में नहीं है, वह इन्द्रियों को वश में नहीं कर सकता। इन्द्रियों को वश में किये बिना आत्मकल्याण नहीं हो सकता ॥५८॥

अब मन की प्रेरणा से प्रेरित होकर अपने विषयों में प्रवृत्ति करने वाली इन्द्रियों की व्याख्या कर के मनरूपी राजा का सामर्थ्य दिखाते हैं-

यह मन रूपी राजा एक निमेष मात्र काल में अमर, असुर, विद्याधर और राजाओं से संयुक्त सुखों को भोगता है, अतः उस मन के समान इस जगत् में दूसरा कोई प्रतिभट नहीं है ॥५९॥

ससारी पदार्थों का भोक्ता मन रूपी राजा, कल्पवासी देवो, भवनवासी असुरो, विद्याधर, नेन्द्र, चक्रवर्ती आदि के सर्वभोगो को एक क्षण मात्र में अपने भोग का विषय बना लेता है। मानसिक विचारों के द्वारा पदार्थ के नहीं होते हुए भी उनका उपभोग करता है। उनमें मग्न हो जाता है। इसलिए इस ससार में देव, विद्याधर आदि के मध्य में मन के बराबर कोई दूसरा प्रतिमल्ल नहीं है। सो ही ज्ञानार्णव में शुभचन्द्राचार्य ने कहा है-

दिक्चक्र दैत्यधण्यां त्रिदशपतिपुराण्यंबुवाहांतरालं
द्वीपांभोधिप्रकांडं खचरनरसुराहींद्रवासं समग्रम् ।
एतत्त्रैलोक्यनीडं पवनचयचितं चापलेन क्षणार्धे-
नाश्रांतं चित्तदैत्यो भ्रमति तनुमतां दुर्विचिंत्यप्रभावः ॥

इति बुद्ध्वा शुद्धबुद्धैकस्वभावपरमात्मनो भावनाबलेन मनोराजबलमबलीकृत्य निजात्मनि
स्थापनीयमित्युपदेशार्थं गाथा गता ॥५९॥

इदानीं मनोरपतेर्मरणे सभूते उत्तरोत्तरमिन्द्रियादीना मरणमपि जायते ततो मोक्षसुख यतो जायते
तस्मान्मनसो मारणाय प्रयोजयति यथा तथा दर्शयति-

मणणरवइणो मरणे मरंति सेणाइं इंदियमयाइ ।
ताणं मरणेण पुणो मरंति णिस्सेसकम्माइ ॥६०॥
तेसिं मरणे मुक्खो मुक्खे पावेइ सासयं सुक्खं ।
इंदियविसयविमुक्कं तम्हा मणमारणं कुणइ ॥६१॥ जुअलं ॥

“दिशाओ के समूह मे, दैत्यो के स्थानो मे, त्रिदशपति (देव) के पुरो मे, बादलो के अन्तरालो
मे, द्वीप-समूहो के समूहो मे, विद्याधर-नर-नागेन्द्र के वास मे, पवन के चय (समूह) से वेष्टित तीन सौ
तैंतालीस राजू प्रमाण सारे तीन लोकरूप नीड मे यह प्राणियो का मन रूपी दैत्य अपनी चपलता से क्षणार्ध
मे बिना थकावट के भ्रमण कर सकता है। अत इस मन का प्रभाव दुर्विचिंत्य है। अर्थात् उसका हम चिन्तन
करके कथन नहीं कर सकते है।

हे क्षपक ! यह मन दुर्जेय है, ऐसा जानकर शुद्ध बुद्ध एकस्वभाव परमात्मा की भावना के बल से
मनोराजा के बल को निर्बल करके अपनी आत्मा मे स्थापना करनी चाहिए ॥५९॥ इस प्रकार क्षपक को
उपदेश देने वाली यह गाथा पूर्ण हुई।

हे क्षपक ! इस दुर्जेय मन को वश मे करने मे आत्मध्यान ही समर्थ है, अन्य कोई वस्तु नहीं,
इसलिए उस शुद्ध परमात्मा का ध्यान करो, आत्मा का अनुभव करो और मन पर विजय प्राप्त करो।

अब मनरूपी राजा के मर जाने पर उत्तरोत्तर इन्द्रियो का मरण हो जाता है, इन्द्रियों और मन के
मर जाने पर मोक्षसुख की प्राप्ति होती है, अत मन को मारने का, वश मे करने का प्रयत्न करना चाहिए,
ऐसा कहते हैं-

मन रूपी राजा के मर जाने पर शेष इन्द्रिय रूपी सेना भी मर जाती है। उन मन और
इन्द्रियों के मर जाने पर निःशेष कर्म मर जाते हैं, अर्थात् कर्मागमन के कारणभूत विभाव भाव
भी नष्ट हो जाते है। उन कर्मों का नाश हो जाने पर आत्मा शाश्वत सुखरूप मोक्ष को प्राप्त करता
है। इसलिए हे क्षपक! इन्द्रियों से विमुक्त होकर मन को मारने का प्रयत्न करना चाहिए ॥

मनोनरपतेर्मरणे म्रियते सैन्यानि इन्द्रियमयानि ।

तेषा मरणेन पुनर्म्रियते नि शेषकर्माणि ॥६०॥

तेषा मरणे मोक्षो मोक्षे प्राप्नोति शाश्वत सौख्यम् ।

इन्द्रियविषयविमुक्त तस्मान्मनोमारण कुरुत ॥६१॥ युग्म ।

मणणरवङ्गणो मरणे मनोनरपतेर्मरणे मनसो विकल्पाभावे सति 'सकल्पविकल्पस्वरूप हि मन इति निर्वचनात्' मरंति सेणाङ् इन्द्रियमयाङ् इन्द्रियमयानि सैन्यानि म्रियते स्वकीयस्वकीयविषयेषु तानीन्द्रियाणि न प्रवर्तत इत्यर्थः। स्वस्वामिप्रयोगाभावात् तदभावे हि तस्यैवाभावात् ताणं मरणेण पुणो तेषामिन्द्रियाणा मरणेन निजविषयप्रवृत्तिराहित्येन पुन पुनरपि णिस्सेसकम्माङ् नि शेषकर्माणि सकलकर्माणि ज्ञानावरणादीनि मरंति म्रियते क्षय याति तदवस्थाया बधाभावात् ।

बधाभावे हि नवतरकर्मणामास्रवाभावात् पुरातनकर्मनिर्जीर्यमाणत्वात् । आस्रवाभावो हि योगाभावात् योगाभावस्तु तदवयवस्वप्रवृत्तिनिषेधात् । तदवयवाश्च मनोवाक्कायलक्षणा कायवाङ्मन कर्मयोग इति लक्षणाभिधानत्वात् । ततो योगागत्वात् मनसो विकल्पाभावपूर्वत्वे सतीन्द्रियाणा काययोगमयाना प्रवृत्तिनिषेधे सति सवरनिर्जरासद्भावात् सर्वाणि कर्माणि क्षय याति इति सिद्ध । तेसि मरणे मुक्खो तेषा कर्मणा मरणे विनाशो सति मोक्ष अनतज्ञानादिगुणव्यक्तिनिष्ठाना सिद्धपरमेष्ठिनामाधार । बधहेत्वभावनिर्जराभ्या कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष इत्यभिहितत्वात् । मोक्षे किमस्तीत्याह । मुक्खे मोक्षे सर्वकर्मक्षयलक्षणे सास्य शाश्वतमविनश्वर इन्द्रियविसयविमुक्त इन्द्रियाणा हृषीकाणा विषया गोचरास्तैर्विमुक्त रहित सुक्खं सौख्य निराकुलतालक्षण पावेङ् प्राप्नोति लभते यत एव तम्हा तस्मात् । एव ज्ञात्वा भो भव्या मणमारणं कुणह मनोमारण कुरुत । मनोमारणमिति कोर्थ । विषयेषु गच्छतो मनसो निवारण कुरुत कुरुध्वमित्यर्थ ॥६०-६१॥

मन रूपी राजा के मर जाने पर अर्थात् मानसिक सकल्प-विकल्परूप विभावभावो के नाश हो जाने पर इन्द्रिय रूपी सेना स्व-स्व विषयों में प्रवृत्ति करना छोड़ देती है। उनकी विषयो की अभिलाषायें मर जाती हैं। जैसे स्वामी के अभिप्राय अनुसार चलने वाली राजा की सेना राजा के मर जाने पर अपने-अपने कार्यों से निवृत्त हो जाती है। इन्द्रियो के मर जाने पर (इन्द्रियो के अपने-अपने विषयों से रहित हो जाने पर) सम्पूर्ण ज्ञानावरण, मोहनीयादि कर्म भी मर जाते है अर्थात् उन कर्मों की बध-व्युच्छिति हो जाती है, बध का अभाव होकर सवर हो जाता है। बध का अभाव हो जाने पर (आस्रव के रुक जाने पर) नूतन कर्मों का आगमन रुक जाता है, सवर हो जाता है और पुरातन कर्म निर्जरित हो जाते हैं। कर्मों के आगमन में कारणभूत योग का अभाव हो जाने पर, सवर और निर्जरा का सद्भाव होने पर सर्व कर्मों का क्षय हो जाता है। कर्मों का क्षय हो जाने पर अनन्त ज्ञानादि गुणों की व्यक्ति रूप सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। कहा भी है- बध के कारणो का अभाव और निर्जरा के द्वारा सर्व कर्मों का क्षय हो जाने पर शाश्वत अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। इन्द्रियविषयो से रहित निराकुलता लक्षण आत्मीय सुख को क्षपक प्राप्त करता है।

इसलिए हे क्षपक ! इन्द्रियविषयों से विमुक्त होकर मन को वश में करने का प्रयत्न करो। विषयों में जाते हुए मन को रोककर स्व शुद्धात्मा के ध्यान में लीन होकर अपने आप में रमण करो। बाह्य विषय-वासना में भटकते हुए मन को तत्त्वचिन्तन के बल से निश्चल निर्विकल्प करके शुद्धात्मा का ध्यान करो ॥६०-६१॥

ये तु पुरुषा मनसो निवारण न कुर्वन्ति ते कथभूता भवतीत्याह-

मणकरहो धावंतो णाणवरत्ताइ जेहिं ण हु बद्धो ।

ते पुरिसा संसारे हिंडंति दुहाइं भुंजंता ॥६२ ॥

मन करभो धावन् ज्ञानवरत्रया यैर्न खलु बद्ध ।

ते पुरुषा ससारे हिडन्ते दु खानि भुजत ॥६२ ॥

मणकरहो मन करभ मन एव करभ उष्ट्र पाठान्तरेण कलभ करिशावको वा धावतो धावन् प्रसरन् सन् जेहिं चै पुरुषै णाणवरत्ताइ ज्ञानवरत्रया बोधरञ्जुरूपया ण बद्धो न बद्ध न सकोचित ते पुरिसा ते पुरुषा ससारे आजवजवे द्रव्यक्षेत्रकालभवभावलक्षणे दुहाइं दु खानि व्याकुलत्वोत्पादकलक्षणानि भुंजंता भुजत अनुभवत हिंडंति हिडते परिभ्रमति खलु निश्चयेन । तथाहि-यथा कश्चन करभरक्षाया नियुक्तो गजरक्षणे वा पुरुष करभ गज वा राजमन्त्रिपुरोहितादीना नदनवन प्रति विध्वसनाय धावत वरत्राकुशादिना कृत्वा यदि न निवारयति स तदा नदनवनविध्वसनापराध विलोक्य लोकाचारविचारचतुरचातुरीचमत्कारनी-तिशास्त्रानुसारविलोकितन्यायमार्गेण नरपतिना निगृह्यमाण कारागाराद्यनेकविधदु खान्यानुभवति स्वाधिकारक्रियाकूटकारित्वात् । य कश्चन स्वाधिकारक्रियाकूट कुरुते

जो मानव मन का निरोध नहीं करते है, सकल्प-विकल्प नहीं छोडते है, उनकी दशा कैसी होती है उनका कथन करते है-

विषयवासना मे दौडते हुए मन रूपी ऊँट को जो ज्ञान रूपी रस्सी से नही बाँधते है वे पुरुष अनेक दुःखों को भोगते हुए संसार मे परिभ्रमण करते है ॥६२ ॥

आचार्यों ने मन को ऊँट की उपमा दी है वा पाठान्तर मे करभ का अर्थ अबोध बच्चा भी है । जो मानव विषयवासना के वन मे दौडते हुए मन रूपी ऊँट को ज्ञान रूपी रस्सी से नहीं बाँधते है, ज्ञान के द्वारा तत्त्व का चिंतन कर विषयो मे जाते हुए मन को नहीं रोकते हैं, अपने स्वरूप मे स्थिर नहीं करते हैं वे द्रव्य क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप (पाँच परिवर्तन रूप) संसार मे निश्चय से उत्पन्न होकर आधि-व्याधि रूप अनेक दु खो को भोगते हुए परिभ्रमण करते हैं ।

जैसे-हाथी, घोडे, आदि की रक्षा मे नियुक्त किया हुआ कोई पुरुष राजा, मन्त्री, पुरोहित आदि के नन्दनवन का विध्वस करने के लिए दौडते हुए हाथी-घोडे आदि पशुओ को अकुशादि के द्वारा नहीं रोकता है, उन पशुओ से राजादि के बगीचे की रक्षा नहीं करता है तो अपनी अधिकारक्रिया मे सावधान न रहने से अपनी क्रिया मे कुटिलता करने के कारण वह पुरुष लोकाचार-विचार मे चतुर चमत्कारी नीतिशास्त्र के अनुसार न्यायमार्ग के ज्ञाता राजा के द्वारा निगृहीत होकर कारागार मे अनेक दु खो का अनुभव करता है । जो कोई भी पुरुष अपनी अधिकारक्रिया मे कुटिलता करता है, उसे अनेक प्रकार के दु खो का अनुभव करना पडता है, इसमे कोई सशय नहीं है । वैसे ही हे क्षपक ! जो अपनी क्रियाओ मे कुटिलता करते हैं, स्वकीय

स एवविधो न सदेहः तथेद विषयेषु प्रवर्तमान मनो नियत्रणीयमिति । उक्त च-

अनेकातात्मार्थप्रसवफलभारातिविनिते
वचःपर्णाकीर्णे विपुलनयशाखाशतयुते ।
समुत्तुंगे सम्यक् प्रततमतिमूले प्रतिदिन
श्रुतस्कन्धे धीमान् रमयतु मनोमर्कटममुम् ॥

वीतरागसर्वज्ञवचनेर्नियुक्तो जनो यस्तु ज्ञानभावनया न निवारयति स वराकश्चतुरशीति-
शतसहस्रपरिमाणेषु योनिषु ससारदु खानि सहते न सदेह । एव ज्ञात्वा स्वसवेदनज्ञानाभ्यासवलेन मन प्रसर
निरुध्य शुद्धपरमात्मनि स्थापनीयमिति भावार्थ ॥६२॥

मनसो निरोधफल व्याख्याय इदानीममुमेवार्थं बहुशास्त्रप्रसिद्धदृष्टातेन दृढीकृत्य-पश्चादवश्य मुनिना
मनोनिरोधो विधातव्य इत्युपदिशति-

मानसिक परिणति को विशुद्ध नहीं करते हे, विषय-वासनाओ मे भटकते हुए मन को ज्ञान रूपी रस्सी से
नहीं बाँधते हैं, अपने वश मे नहीं करते हैं, वे ससार-वन मे भटकते हैं और जन्म-मरणादि अनेक दु खो
को भोगते है, इसलिए सर्व प्रथम अपने मन को वश मे करना चाहिए। सो ही आत्मानुशासन मे कहा है

“अनेक-धर्मात्मक वस्तु के कथन रूप फूल और फलो से झुके हुए, वचन रूपी पत्तो से व्याप्त,
विपुल नय रूपी सैकडो शाखाओ से युक्त, सम्यग् मतिज्ञान जिसका मूल है ऐसे अति उत्तुंग शोभनीय
श्रुतस्कन्ध रूपी वृक्ष मे धीमान् (बुद्धिमान्) अपने मन रूपी बन्दर को रमण कराओ। अर्थात् बन्दर के समान
इस चचल मन को हे आत्मन् १ श्रुतस्कन्ध के अभ्यास द्वारा, वा श्रुतकथित, तत्त्व चिन्तन के द्वारा अपने
वश मे करो।”

वीतराग सर्वज्ञ वचनो के द्वारा नियुक्त जन-अर्थात् जिनेन्द्र भगवान के वचनो को जानने वाला भी
कोई मानव यदि विषय-वासनाओ मे दौडते हुए अपने मन को ज्ञान भावना के द्वारा नहीं रोकता है, विषय-
वासनाओ से मन को नहीं हटाता है तो वह बेचारा चौरासी लाख योनियो मे भ्रमण करके अनेक सासारिक
दु खो को सहन करता है। इसमे कोई सशय नहीं है। ऐसा जानकर हे आत्मन् ! स्वसवेदन ज्ञान के अभ्यास
के बल से स्वकीय मन के प्रसार को रोक कर अपने मन को परमात्मा के चिन्तन मे स्थिर कर। स्व-स्वभाव
मे लीन कर ॥६२॥

मन के निरोध के फल का कथन करके अब आगे की गाथा मे इसी कथन को बहुशास्त्र प्रसिद्ध
दृष्टान्त द्वारा मन को दृढ करके पश्चात् मुनिराज को अवश्य ही अपने मन का निरोध करना चाहिए, ऐसा
कहते हैं-

पिच्छह णरयं पत्तो मणकयदोसेहिं सालिसिक्खो ।
इय जाणिऊण मुणिणा मणरोहो हवइ कायव्वो ॥६३॥

प्रेक्षध्व नरक प्राप्तो मन.कृतदोषै. शालिसिक्खाख्य ।
इति ज्ञात्वा मुनिना मनोरोधो भवति कर्तव्य. ॥६३॥

भो भव्यजना पिच्छह प्रेक्षध्व पश्यत विलोकयत बहुशास्त्रेषु प्रसिद्ध-वाक्य समाकर्णयत इत्यर्थ । किंतत् । मणकयदोसेहि मन कृतदोषै चित्तविरचितापराधै सालिसिक्खो शालिसिक्खाख्य मत्स्यविशेष णरयं नरक श्वभ्र पत्तो प्राप्तो गत इति । इय जाणिऊण इति एत्र ज्ञात्वा विज्ञाय मुनिना सयमिना मणरोहो मनोरोध चित्तसकोच कायव्वो कर्तव्य करणीय हवइ भवति युज्यते इति तात्पर्यम् । तथाहि । शालिसिक्खनाममत्स्यविशेष महामत्स्यकच्छाकुले जलराशौ महामत्स्यकर्णे स्थित । तस्य महानिद्रानुभवतो व्यावृत्तो मुखे अनेकमत्स्यादीना जतुचराणा समूहा प्रविशति नि सरति क्रीडति स्वेच्छया तिष्ठति चेति पश्यन् व्याकुलत्वेन चिंतापरायणो जात किमय मूढात्मा मुख न सवृणोति येन सर्वाणीमान्यस्योदरे तिष्ठति, यद्यहमेवभूतोऽभविष्यस्तदा सकलानीमान्यकवलयिष्यामिति रौद्रध्यानपराधीनस्तेषामलाभेपि मनोरचितदुश्चरित्रेणैव तथाविध पाप समुपार्ज्यं नरक गत इति श्रुति । एव ज्ञात्वा मुनिसमूहेन मनोरचितदोषासमर्थ अनावरणत्वादिति सदेह निर्मूल्य मनसो ज्ञानबलेन निरोध एव करणीय इति तात्पर्यार्थ ॥६३॥

हे क्षपक ! देखो, मनकृत दोष के द्वारा शालिसिक्ख नामक मच्छ नरक को प्राप्त हुआ, ऐसा जानकर मुनिराजों को मन का निरोध करना चाहिए ॥६३॥

हे भव्यजन ! देखो, बहुत शास्त्रों में प्रसिद्ध वाक्य को सुनो, मानसिक अपराध के कारण शालिसिक्ख नामक मगरमच्छ नरक में गया था। ऐसा जानकर सयमीजनो को अपने मन का निरोध करना चाहिए ।

असख्यात द्वीप-समुद्रों के अन्त में स्वयंभूरमण नामक समुद्र के मध्य में एक हजार योजन लम्बा, पाँचसौ योजन चौड़ा और ढाई सौ योजन ऊँचा महामगरमच्छ रहता है। उस मगरमच्छ के कर्ण के मैल को खाकर जीवित रहने वाला, तन्दुल के बराबर छोटा शालिसिक्ख नामक मच्छ रहता है। मुख फाड़कर (खोलकर) महानिद्रा का अनुभव करने वाले उस मगरमच्छ के विकराल मुखमें जल में विचरण करने वाले अनेक विशालकाय मत्स्यादि जीवों का समूह प्रवेश करता है, निकलता है, क्रीडा करता है और स्वेच्छा से उसके मुख में कुछ देर के लिए बैठ भी जाता है।

इस प्रकार उन जलचर जीवों को मुख में घुसकर जीवित निकलते देखकर वह शालिसिक्ख मच्छ व्याकुल होकर सोचता है कि यह मूढात्मा (मूर्ख) अपने मुख को बन्द क्यों नहीं करता जिसेसे अनायास मुख में आगत सारे जन्तु इसके उदर में रह जाते। व्यर्थ ही स्वयमेव मुख में आगत जीवों को छोड़ देता है। यदि कहीं मुझे यह शक्ति प्राप्त हो जाती तो मैं एक भी जल-जन्तु को जीवित नहीं छोड़ता। सर्व जीवों को अपना ग्रास बना लेता। इस प्रकार रौद्र ध्यान में लीन और उन जन्तुओं के भक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होने पर भी अर्थात् उनको न खाकर के भी केवल मनोजन्य दुर्भावना से पाप उपार्जन करके नरक (सातवे नरक) में गया। यह शास्त्रीय कथन है, आचार्यों के वाक्य हैं। क्योंकि प्राणियों के परिणाम ही पुण्य-पाप के कारण हैं। हे क्षपक ! इन सर्वज्ञ प्रणीत वाक्यों का श्रद्धान कर के अपने मन को बाह्य पचेन्द्रिय विषयों में मत जाने दो। तत्त्वचित्तन और शुद्ध परमात्मा के ध्यान द्वारा अपने उपयोग को स्व में स्थिर करने का प्रयत्न करो ॥६३॥

ननु केन प्रकारेणास्य मन प्रसरस्य निवारण भवतीति प्रश्ने प्रत्युत्तरमाह-

जहं जहं विसण्णु रई पसमइ पुरिसस्स णाणमासिज्ज ।
तहं तहं मणस्स पसरो मज्जइ आलंबणारहिओ ॥६६ ॥

यथा यथा विषयेषु रति प्रशमति पुरुषस्य ज्ञानमाश्रित्य ।
तथा तथा मनस प्रसरो भज्यते आलंबनारहित ॥६६ ॥

जह जह यथा यथा विसण्णु विषयेषु इन्द्रियार्थेषु पुरिसस्स पुरुषस्य जीवस्य रई रति-राग पसमइ प्रशमति उपशमति उपशमता गच्छति। किकृत्वा। णाणमासिज्ज ज्ञानमाश्रित्य पूर्व तावदस्य जीवस्य रतिरनादि-कालसबधवशात् परविषयाधारा इदानीं तु कालादिलब्धि समवाप्य। स्वसवेदनज्ञानेनाकृष्टा सती ज्ञानमाश्रयतीति तात्पर्येण पूर्वार्धगाथार्थः। तह तह तथा तथा मणस्स मनस चित्तस्य पसरो प्रसरो विस्तार आलंबना-रहिओ आलंबनारहित सन् रत्याश्रयमुक्त सन् भज्जइ भज्यते विनश्यति अस्य मन-प्रसरस्य रतिरेवाश्रय रतिस्तु विषयाश्रय परित्यज्य ज्ञानाश्रयणी जाता यत्रैव रतिस्तत्रैव मन प्रसर इति श्रुति। अत मन प्रसरोपि ज्ञानाश्रयी भवतीत्यायात मनोप्यात्मान ज्ञानलीन करोतीति तात्पर्यार्थ ॥६६ ॥

रूप से मन को निग्रह करने में समर्थ होता है। जिनका मन पूर्ण रूप से बाह्य विषयो से विरक्त होकर विलीन हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है, निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हो जाता है तो वह अनन्तमुहूर्त में चारघातिया कर्मों का नाश कर अर्हन्त अवस्था को प्राप्त होता है। केवलज्ञानादि अनन्त क्षायिक गुणों से युक्त होकर सकल परमात्मा बन जाता है ॥६४-६५ ॥

किन कारणों से वा किस प्रकार से मन के प्रसार का निरोध किया जाता है? ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य उत्तर देते हैं-

जैसे-जैसे ज्ञान का आश्रय लेकर पुरुष की विषयो में रति (राग) नष्ट हो जाती है, वैसे-वैसे निरालम्ब (अवलम्ब रहित) हो जाने से मन का प्रसार भी नष्ट हो जाता है ॥६६ ॥

मन की चंचलता वा विषयो से विरक्ति होने का वा मन को वश में करने का मुख्य कारण ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान के अवलम्बन से आत्मा की पचेन्द्रिय विषयो की रति (राग) नष्ट हो जाती है अर्थात् काल-लब्धिवश यह आत्मा परपदार्थों में जाने वाली ज्ञानधारा को स्वसवेदन ज्ञान के बल से रोककर स्व में स्थिर करने का प्रयत्न करता है, तब पाँचों इन्द्रियजन्य विषयो से रति नष्ट हो जाती है और विषयो के अवलम्बन से रहित होने से मन का प्रसार वा चंचलता भी नष्ट हो जाती है। अर्थात् ज्ञानधारा विषयो के आश्रय को छोड़कर ज्ञान में लीन हो जाती है। अत मन के प्रसार को ज्ञान में लीन करने का अभ्यास करना चाहिए। अथवा मनके प्रसार का आश्रय रति है, रति का आश्रय विषय है, इसलिए इन्द्रियजन्य विषय का परित्याग कर देने पर मन ज्ञान में लीन हो जाता है। अत मन को ज्ञान में लीन करने के लिए विषयो का परित्याग करो ॥६६ ॥

अमुमेवार्थं पुनरपि दृढीकरोति-

विसयालंबणरहिओ णाणसहावेण भाविओ संतो ।
कीलइ अप्पसहावे तक्काले मोक्खसुक्खे सो ॥६७॥

विषयालवनरहित ज्ञानस्वभावेन भावित सत् ।

क्रीडति आत्मस्वभावे तत्काले मोक्षसौख्ये तत् ॥६७॥

अत्र प्राकृतलक्षणे पुत्रपुसकलिययो कुत्रचिद्रूपभेदो नास्ति तथा च द्विवचनबहुवचनभेदो नास्तीत्यादि सर्वत्र यथासभव विचारणीय । विसयालवनरहिओ विषयालवनरहित अनादिकालससेव्यमानविषयाधारवर्जित तत् मन णाणसहावेण ज्ञानस्वभावेन ज्ञानवासनया भाविओ संतो भावित वासित सत् तक्काले तत्काले तदानीं अप्पसहावे आत्मस्वभावे शुद्धपरमात्मस्वरूपे सुक्खे मोक्षसुखे भावमोक्षलक्षणसमुद्भूतसुखे कीलइ क्रीडति क्रीडमानस्तिष्ठतीति गाथार्थ ॥६७॥

मन प्रसरणनिवारणफल दर्शयित्वा सप्रति तद्रूपवृक्षखडनाय शिष्योपदेश ददति-

णिल्लूरह मणवच्छो खंडह साहाउ रायदोसा जे ।
अहलो करेह पच्छा मा सिचह मोहसलिलेण ॥६८॥

निर्लूयत मनोवृक्ष खडयत शाखे रागद्वेषौ यौ ।

अफल कुरुध्व पश्चात् मा सिचत मोहसलिलेन ॥६८॥

इसी अर्थ को फिर भी दृढ करते हैं-

ज्ञान स्वभाव से भावित मन विषयो के अवलम्बन से रहित होकर आत्मस्वभाव में क्रीडा करता है और तत्काल (शीघ्र ही) वह आत्मा मोक्षसुख को प्राप्त हो जाता है ॥६७॥

प्राकृत व्याकरण में पुलिग और नपुसक लिंग में कहीं रूपभेद नहीं भी होता है। उसी प्रकार प्राकृत व्याकरण में दो वचन और बहुवचन का भेद भी नहीं है। ऐसा सर्वत्र यथासभव विचारणीय है।

अनादि काल से सेवित, विषय आधारसे रहित (विषयावलम्बन से रहित) हुआ मन ज्ञान स्वभाव से भावित होकर शीघ्र ही शुद्ध परमात्म स्वभाव रूप भावमोक्ष लक्षण से समुत्पन्न मोक्षसुख में क्रीडा करता है, रमण करता है। अर्थात् निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाता है ॥६७॥

मन के प्रसार के निवारण के फल को दिखाकर इस समय मन रूपी वृक्ष का खण्डन करने के लिए आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं-

हे क्षपक ! मन रूपी वृक्ष को निर्मूल करो और रागद्वेष रूप शाखा का खण्डन करो और उस को फल रहित करो तथा मोह रूप जल से सिचन मत करो ॥६८॥

मणवच्छो मनोवृक्ष मनोरूपतरु निर्लूयत छिन्नविस्तार कुरुत रागद्वेषद्वितया शाखे शाखाशब्दे द्विवचन अहलं अफल करेह कुरुध्व । यथा स मनोवृक्षो न फलति । पुनरपि रागद्वेषवशात् सकल्पविकल्पेषु न प्रवर्तते तथा कुरुत । पच्छा पश्चात् पुन मोहसलिलेन ममेदमस्याहमिति विभ्रमो मोह मोहरूपजलेन मा सिचह मा सिंचतु मनोवृक्षमूले मा मोहरूप जल ददत इत्यर्थ ॥६८॥

एव मनोवृक्षमुत्पाटनाय शिष्यमुपदेश्याधुना मनोव्यापारे विनष्टे इन्द्रियाणि विषयेषु न यातीति दर्शयन्नाह-

णट्टे मणवावारे विसएसु ण जंति इंदिया सव्वे ।

छिण्णे तरुस्स मूले कत्तो पुण पल्लवा हुंति ॥६९॥

नष्टे मनोव्यापारे विषयेषु न याति इन्द्रियाणि सर्वाणि ।

छिन्ने तरोर्मूले कुत पुन पल्लवा भवति ॥६९॥

मणवावारे मनोव्यापारे चित्तस्य सकल्पविकल्पस्वरूपे व्यापारे नष्टे विनष्टे सति सव्वे सर्वाणि समस्तानि इंदिया इन्द्रियाणि हृषीकानि विसएसु विषयेषु गोचरेषु ण जंति न याति न गच्छति । अत्रैवार्थे अर्थान्तरन्यासमाह । तरुस्स मूले तरोर्मूले वृक्षस्य जटाकदादिविशेषे छिण्णे छिन्ने नि सतानीकृते कत्तो पुणु

आचार्यदेव ने मन को वृक्ष की, रागद्वेष को शाखा की और सकल्प-विकल्प को फल की उपमा दी है। अत आचार्यदेव कहते हैं हे क्षपक ! मन रूपी वृक्ष के विस्तार का निर्मूलन करो, राग-द्वेष रूपी शाखा को उखाड़ दो जिससे यह मन रूपी वृक्ष सकल्प-विकल्प रूप फल से रहित हो जावे अर्थात् इस मन में सकल्प-विकल्प न उठे, यह मन निर्विकल्प बन जावे। पुन इसे 'यह मेरा है' इस प्रकार का विभ्रम मोह है। उसे मोहरूपी जल से मत सींचो - क्योंकि जैसे जल के सींचने पर सूखा हुआ वृक्ष भी पुन अकुरित और शाखा और फल वाला बन जाता है, उसी प्रकार हे क्षपक ! यदि तू इसको मोह रूपी जल से सींचता रहेगा तो ग्यारहवे गुणस्थान में निर्विकल्प हुआ मन रूपी वृक्ष पुन रागद्वेष रूपी शाखा से लुब्ध हो सकल्प-विकल्प रूप फल से फलित हो जायेगा ॥६८॥

इस प्रकार शिष्य को मन रूपी वृक्ष के उखाड़ने का उपदेश देकर अब "मनोव्यापार के नष्ट हो जाने पर इन्द्रियाँ विषयो में प्रवृत्ति नहीं करती है," ऐसा दिखाते हुए आचार्य कहते हैं-

मन का व्यापार नष्ट हो जाने पर सारी इन्द्रियाँ स्वकीय-स्वकीय विषयो में नहीं जाती हैं। (अपने विषयो से विरक्त हो जाती है) क्योंकि वृक्षमूल के कट जाने पर पत्ते कैसे रह सकते हैं ॥६९॥

सकल्प-विकल्प रूप चित्त का व्यापार मनोव्यापार कहलाता है। उस मनोव्यापार के नष्ट हो जाने पर पाँचो इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयो में प्रवृत्ति नहीं करती है, स्वकीय विषयो में नहीं जाती है। इसी अर्थ को अर्थान्तरन्यास वा दृष्टान्त के द्वारा कहते हैं। वृक्ष की मूल के नष्ट हो जाने पर (वृक्ष की जड़ को काट

कुत पुन पल्लवा हुंति पल्लवा भवति कुत पुनरपि पल्लवा प्ररोहति । यथा मूलाभावे अकुरपल्लवादीनामभाव-
तथा मनोव्यापाराभावे इन्द्रियाणा विषयगमनाभाव इत्यर्थ ॥६९॥

मनोव्यापारविनाशफलमुपदर्श्य तन्मात्रव्यापारे विनष्टे उत्पन्ने च विशेषमुपदर्शयन्नाह-

मणमित्ते वावारे णट्टुप्पण्णे य वे गुणा हुंति ।

णट्टे आसवरोहो उत्पण्णे कम्मबंधो य ॥७०॥

मनोमात्रे व्यापारे नष्टे उत्पन्ने च द्वौ गुणो भवत ।

नष्टे आस्रवरोध उत्पन्ने कर्मवधश्च ॥७०॥

मणमित्ते मनोमात्रे चित्तमात्रे सकल्पविकल्पलक्षणमात्रे वावारे व्यापारे णट्टे नष्टे विनष्टे उपण्णे य
उत्पन्ने च जातमात्रे च वे गुणा द्वौ गुणो सवरकर्मवधलक्षणो हुति भवत । कस्मिन् सति को गुणो भवतीत्याह ।

देने पर) उसमे पत्तो की उत्पत्ति नहीं होती हे । जैसे वृक्ष की जड कट जाने पर उसमे अकुर-पत्ते-फूल-फलादि
नहीं होते हैं, उसी प्रकार मनोव्यापार के नष्ट हो जाने पर अर्थात् मन के सकल्प विकल्प नष्ट होकर निर्विकल्प
हो जाने पर इन्द्रियो के विषयो मे प्रवृत्ति का भी अभाव हो जाता है ॥६९॥

मनोव्यापार के नष्ट होने पर जो फल होता है उसको दिखाकर मन के सकल्प-विकल्प रूप व्यापार
के होने पर क्या होता है, उसका विशेष रूप से कथन करते हुए आचार्य कहते हैं-

मनोव्यापार के नष्ट हो जाने पर और मनोव्यापार के उत्पन्न होने पर भिन्न-भिन्न दो गुण
(गुण दोष) होते है । मननिमित्त व्यापार के नष्ट होने पर आस्रव का निरोध होता है और मनोव्यापार
के उत्पन्न होने पर कर्मबन्ध होता है ॥७०॥

मानसिक सकल्प-विकल्प ही मनोव्यापार है । मानसिक सकल्प-विकल्प के नष्ट हो जाने पर कर्मों
का आगमन रुक जाता है अर्थात् आस्रवनिरोध लक्षण सवर होता है और जब मनोव्यापार (सकल्प-
विकल्प) उत्पन्न होता है तब कर्मबन्ध होता है ।

कर्मबध चार प्रकार का है- प्रकृति बध, प्रदेश बध, स्थिति बध और अनुभाग बध ।

स्वभाव, प्रकृति, शील एकार्थवाची है अतः कर्मों का स्वभाव है वह प्रकृति बध है- जैसे
ज्ञानावरणीय कर्म का स्वभाव है- ज्ञान गुण का आच्छादन करना । दर्शनावरणीय का स्वभाव है आत्मा
के दर्शन गुण का आच्छादन करना । सुख दुःख देना वा सुख वा दुःख का वेदन कराना वेदनीय कर्म का
स्वभाव है । जो आत्मा को मोहित करता है अर्थात् मोहनीय कर्म का स्वभाव है आत्मा को मोहित,
कलुषित वा कषाययुक्त करना । आयु कर्म का स्वभाव है जीव को शरीर मे रोक कर के रखना ।

नाम कर्म का स्वभाव है- शरीर के निमित्त से आत्मा के अनेक आकार बनाना ।

गोत्र कर्म का स्वभाव है आत्मा को उच्च-नीच कुल मे उत्पन्न करना ।

अन्तराय का स्वभाव है- दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य मे विघ्न डालना ।

णद्वे नष्टे सति आसवरोहो आस्रवनिरोध कर्मास्रवरोधो भवति उप्पण्णे उत्पन्ने सति उत्पन्नमग्नस्य सकल्पस्यानिषेधे सति कम्मबंधो य कर्मबधश्च प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशलक्षणात्मको भवति ॥७०॥

यावत्काल विषयव्यापारपरिणतमत करण तावत्काल कर्माणि हतु न शक्तोस्तीत्यावेदयति-

परिहरिय रायदोसे सुण्णं काऊण णियमणं सहसा ।

अत्थइ जाव ण कालं ताव ण णिहणेइ कम्माइ ॥७१॥

परिहत्य रागद्वेषौ शून्य कृत्वा निजमन सहसा ।

तिष्ठति यावन्न काल तावन्न निहति कर्माणि ॥७१॥

अत्थइ जाव ण कालं यावत्काल न तिष्ठति यावत् काल स्वात्माभिमुखपरिणामत्वेन न वर्तते । कोसौ । क्षपक । किंकृत्वा न तिष्ठति । परिहरिय रायदोसे परिहत्य रागद्वेषौ इष्टेषु स्रक्चदनवनितादिषु प्रीति राग अनिष्टेषु अप्रीतिर्द्वेष रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषौ परित सर्वप्रकारेण त्यक्त्वा । न केवल रागद्वेषौ परिहत्य । सुण्ण काऊण णियमण सहसा शीघ्र निजमन शून्य च कृत्वा । अत्र मनस शून्यत्वमेतत् यत् नि शेष-विषयविमुखत्व यच्च चिच्चमत्कारमात्रनिजशुद्धात्मपरिणतत्व रागद्वेषौ परिहत्य शून्य च मन कृत्वा यावत् क्षपको न तिष्ठति । तावत् कि न स्यादित्याह । ताव ण णिहणेइ कम्माइ तावन्न निहति कर्माणि तावत् काल कर्माणि ज्ञानावरणादीनि न निहन्यात् । इति ज्ञात्वा शुद्धात्मस्वरूप जिज्ञासुना अलोल मन कार्यम् । यदुक्तम्-

एक समय मे बँधे हुए कर्मों की आत्मा के साथ एकक्षेत्रावगाही होकर रहने की मर्यादा स्थितिबध है जैसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, अन्तराय की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडा कोडी सागर प्रमाण है । नाम, गोत्र की बीस कोडा कोडी सागर प्रमाण है । आयु की उत्कृष्ट स्थिति तैतीस सागर है और मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोडा कोडी सागर है । कर्मों मे फलदान देने की शक्ति को अनुभाग बध कहते है और जो एक समय मे सिद्धो के अनन्तवे भाग और भव्य राशि से अनन्त गुणी जो कार्माण वर्गणा आती है, वह प्रदेश बध है । इस प्रकार मानसिक सकल्प विकल्प मे चार प्रकार का कर्मबध होता है ॥७०॥

जब तक विषयव्यापार की परिणति अत करण मे स्थित है तब तक कर्मों का नाश करने मे आत्मा समर्थ नहीं होता है, इसी सम्बन्ध मे आचार्य कहते है-

जब तक यह आत्मा शीघ्र ही रागद्वेष का त्याग करके निज मन को शून्य करके (निर्विकल्प करके) नहीं रहता है, तब तक कर्मों का नाश नहीं कर सकता ॥७१॥

जो क्षपक इष्ट माला, चन्दन, स्त्री आदि मे प्रीति रूप राग और अनिष्ट माला आदि मे अप्रीतिरूप द्वेष का त्यागकर अपने मन को शीघ्र ही सकल्पो से शून्य करके, स्वात्माभिमुख परिणामो से जब तक स्व मे परिणमन नहीं करता है, स्वमन की चंचलता दूर कर अपने मे स्थिर नहीं करता है, जब तक पचेन्द्रियजन्य विषयो से विमुख होकर, रागद्वेष से मन को शून्य करके चिच्चमत्कार मात्र निज शुद्धात्म परिणत हो रागद्वेष को छोडकर स्व मे मन को स्थिर नहीं करता है, तब तक ज्ञानावरणादि कर्मों का नाश नहीं कर सकता । ऐसा जानकर शुद्धात्म स्वरूप के जिज्ञासु को स्वकीय मन को अडोल अकम्प करना चाहिए । सो ही पूज्यपाद म्वामी ने इष्टोपदेश मे कहा है-

रागद्वेषादिकल्लोलैरलोलं यन्मनोजलम् ।
 स पश्यत्यात्मनस्तत्त्व सतत्त्व नेतरो जनः ॥
 अविक्षिप्त मनस्तत्त्व विक्षिप्त भ्रान्तिरात्मनः ।
 धारयेत्तदविक्षिप्त विक्षिप्त नाश्रयेत्ततः ॥

ततश्च चेतनाचेतनेषु परद्रव्येषु रागद्वेषौ हित्वा शुभाशुभमनोवचन-कायव्यापाररूपयोगत्रयपरिहार-परिणताभेदरत्नत्रयलक्षणज्ञानबलेन शून्य विषयविमुख च मन कृत्वा यो वीतरागचारित्राविनाभूतशुद्धात्मा-भिमुख-परिणामस्तिष्ठति स सकलकर्माणि जयतीति भावार्थः ॥७१॥

यावच्चिदानदात्मकपरमब्रह्मोपासनवासनाबलेन मनो निश्चल न विधीयते तावत् कर्मास्रवा वारयितुं न शक्यते इत्याह-

तणुवयणरोहणेहि रुज्झंति ण आसवा सकम्माणं ।
 जाव ण णिप्फंदकओ समणो मुणिणा सणाणेण ॥७२॥
 तनुवचनरोधनाभ्या रुध्यते न आस्रवा स्वकर्मणाम् ।
 यावन्न निष्पदीकृत स्वमनो मुनिना स्वजानेन ॥७२॥

जिसका मनरूपी जल रागद्वेष रूपी कल्लोलो से चचल नहीं है वही आत्मतत्त्व का अवलोकन कर सकता है परन्तु जिनका मन रागद्वेष से चचल है वे आत्मतत्त्व का अवलोकन नहीं कर सकते ।

मन का विक्षिप्त नहीं होना ही तत्त्व है और मन का विक्षिप्त होना आत्मविभ्रान्ति है । इसलिए अविक्षिप्त मन को धारण करना चाहिए और विक्षिप्त मन का आश्रय नहीं लेना चाहिए । अर्थात् मन की चचलता के कारणभूत रागद्वेष का त्याग कर उसे निज स्वभाव में स्थिर करना चाहिए ।

हे आत्मन् ! जो मानव चेतन एव अचेतन रूप परद्रव्य सम्बन्धी रागद्वेष को छोड़कर और शुभ एव अशुभ मन, वचन, काय के व्यापार रूप तीन योगो का परिहार कर अभेद रूप से परिणत रत्नत्रय लक्षण ज्ञान के बल से मन को विषयो से विमुख कर, चचलता से शून्य कर, वीतराग चारित्र के अविनाभावी शुद्धात्मा के अभिमुख परिणाम में स्थिर होता है, वही मानव सकल कर्मों पर विजय प्राप्त करता है अर्थात् सारे कर्मों का विनाश कर स्वकीय शुद्धावस्था को प्राप्त होता है ॥७१॥

हे क्षपक ! जब तक यह प्राणी चिदानद आत्मिक परम ब्रह्म की उपासना के बल से स्वकीय मन को निश्चल नहीं करता है, तब तक वह कर्मास्रव को रोकने में समर्थ नहीं होता है, ऐसा आचार्य कहते हैं-

जब तक मुनिराज स्वकीय ज्ञान के बल से अपने मन को निश्चल नहीं करते हैं तब तक काय और वचन के रोकने मात्र से ही स्वकीय कर्मास्रव का निरोध नहीं कर सकते ॥७२॥

रुज्झंति ण न निरुध्यते न निवार्यन्ते ते आसवा आस्रवा सकम्माणं स्वकर्मणा स्वेन आत्मीयेन जीवेन सहैकीभाव गताना ज्ञानावरणाद्यष्टविध-कर्मणा। काभ्या न निवार्यते। तणुवयणुरोहणेहिं तनुवचनरोधनाभ्या तनु काय वचन वच तयोर्निरोधने ताभ्या तनुवचनरोधनाभ्या 'दुब्बयणे बहुवयणमिति' प्राकृते। अथवा स्वकर्मणामित्यस्य पदस्यायमर्थः। कायेनोपार्जितानि कर्माणि स्वकर्माणि कायकर्माणि वचनेनोपार्जितानि कर्माणि स्वकर्माणि वचनकर्माणि उच्यते। मनोनिरोधेन विना कायनिरोधेन कायकृताना कर्मणामास्रवा न निषिध्यते, वचननिरोधेन वचनकृतानामपि कर्मणामास्रवा न निषिध्यते किंतु सर्वकर्मणामास्रवा एकेनैव मनोनिरोधेन निषिध्यते तस्मादाह जाव ण णिप्फंदकओ यावन्न निष्पदीकृत निश्चलीकृत। किं तत्। समणो स्वमन स्वचित्त द्रव्यभावरूप। केन। मुणिणा मुनिना महात्मना क्षपकेन। केन निश्चलीकृत। सणाणेण स्वज्ञानेन स्वसवेदनज्ञानगुणेन ततो निर्मलचैतन्यस्वभावस्वात्माभिमुखपरिणाममाहात्म्येन दुर्जयमनोजय कृत्वा कर्मास्रवा निवारयितव्या इति हेतोर्मनोजय एव श्रेयान् ॥७२॥

मन प्रसरे निवारिते सति यत्फल भवति तदावेदयति-

खीणे मणसंचारे तुट्टे तह आसवे य दुवियप्पे ।

गलइ पुराणं कम्म केवलणाणं पयासेइ ॥७३॥

क्षीणे मन सचारे त्रुटिते तथास्रवे च द्विविकल्पे ।

गलति पुरातन कर्म केवलज्ञान प्रकाशयति ॥७३॥

हे भव्य ! जब तक भव्यात्मा महामुनि क्षपक स्वसवेदन ज्ञान के द्वारा अपने मन को निश्चल नहीं करता है, निर्विकल्प नहीं करता है, तब तक वचन और काय का निरोध करने पर भी जीव के साथ एकीभाव (एकक्षेत्रावगाह) को प्राप्त, जीव के द्वारा उपार्जित ज्ञानावरणादि आठ कर्मों का निरोध (सवर) नहीं कर सकता है। अथवा स्वकर्म का अर्थ है काय की चेष्टा से उपार्जित किया हुआ कर्म, कार्यनिरोध से नष्ट नहीं होता और वचन से उपार्जित किया हुआ कर्म, वचन के निरोध से नष्ट नहीं होता है- परन्तु मन के निश्चल (निरोध) हो जाने पर मन, वचन और काय इन तीनों से उपार्जित किए हुए कर्म एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं और नवीन कर्मों का आगमन रुक जाता है। इसलिए आत्महित इच्छुक क्षपक को स्वसवेदन ज्ञान गुण के बल से वा निर्मल चैतन्य स्वभाव स्वात्माभिमुख परिणाम के माहात्म्य से दुर्जय स्वकीय मन को निश्चल करने का अभ्यास करना चाहिए। स्वकीय मन को निश्चल करके कर्मास्रव का निरोध करना चाहिए। सर्वकर्मों के क्षय सवर और निर्जरा का कारण मन को निश्चल करना ही है अतः मन का निरोध करना ही श्रेयस्कर है वा श्रेष्ठ है ॥७२॥

मन का निरोध होने पर जो फल प्राप्त होता है उसको आचार्य सूचित करते हैं-

मन के संचार के नष्ट हो जाने पर शुभ, अशुभ वा द्रव्य, भावरूप दो प्रकार का आस्रव रुक जाता है और आस्रव के रुक जाने पर पुराने (पूर्व में बाँधे हुए) कर्म गल जाते हैं, निर्जीर्ण हो जाते हैं और केवलज्ञान प्रकट होता है ॥७३॥

गलड़ गलति विलीयते क्षय याति । किं तत् । कम्म कर्म । कीदृश । पुराणं पुरातन अनेकभवातरोपार्जित । न केवलमनेकभेदभिन्न कर्म विगलति कितु केवलणाणं पयासेइ केवलज्ञान केवल च तत् ज्ञान च केवल-ज्ञान प्रकाशयति आविर्भवति प्रकटीभवति । कस्मिन् सति । खीणे मण-सचारे प्रक्षीणे मन सचारे सचरण सचार मनस सचारो मन सचारस्तस्मिन् मन-सचारे क्षय विनाश गते सति । न केवल मन सचारे क्षीणे सति । तुट्टे तह आसवे य दुवियप्पे तथा तेनैव प्रकारेण आस्रवे कर्मास्रवे त्रुटिते सति विलय गते सति । कीदृशे आस्रवे । दुविकल्पे द्वौ विकल्पौ भेदौ यस्य स द्विविकल्प तस्मिन् द्विविकल्पे शुभाशुभे द्रव्यभावरूपे वा । मन प्रसरे क्षीणे सति कर्मास्रवे च निवर्तिते सति भवभवारजित कर्म विगलति केवलज्ञान चाविर्भवीति समुच्चयार्थ । तथाहि-यो ध्याता अनतज्ञानादिचतुष्टयलक्षणकार्यसमयसारस्योत्पादकेन विशुद्धतरसमाधि-परिणामपरिणतकारणसमयसारेणात् करणमत नयति स कर्मास्रवशत्रून् हत्वा केवलज्ञानविभूतिभागभवति नि सशयमिति ॥७३॥

यदि कर्मक्षयस्तवाभिप्रेतस्तदा मन शून्य विधेहीति शिक्षा प्रयच्छन्नाह-

जइ इच्छहि कम्मखयं सुण्णं धारेहि णियमणो ज्ञत्ति ।

सुण्णीकयम्मि चित्ते णूणं अप्पा पयासेइ ॥७४॥

यदीच्छसि कर्मक्षय शून्य धारय निजमनो ज्ञटिति ।

शून्यीकृते चित्ते नूनमात्मा प्रकाशयति ॥७४॥

शुभ और अशुभ के भेद से, द्रव्य और भाव के भेद से कर्म-आस्रव दो प्रकार का है। जिस समय मन का प्रचार-प्रसार-सचार वा चचलता नष्ट हो चुकती है, मन का निरोध हो जाता है, तब शुभ-अशुभ विकल्प वाले दोनों प्रकार के कर्मों का आगमन रुक जाता है, (कर्मों का सवर हो जाता है)। तथा आस्रव के रुक जाने पर मन, वचन, काय के द्वारा अनेक भवो मे उपार्जित कर्म एक क्षण (अन्तर्मुहूर्त) मे नष्ट हो जाते है और कर्मों का नाश हो जाने पर केवलज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। अर्थात् मन की चचलता नष्ट हो जाने पर नवीन कर्मोंका आस्रव रुक जाता है, पुरातन कर्मों की निर्जरा होती है और केवलज्ञान की प्राप्ति होती है। यह इसका समुच्चय अर्थ है।

तथाहि - जो ध्याता भव्यात्मा अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्त वीर्य इन अनन्त चतुष्टय लक्षण कार्य समयसार के उत्पादक विशुद्धतर समाधि परिणाम से परिणत कारण समयसार के द्वारा अपने अत करण (मन) को अतरग मे लीन करता है, मन को निर्विकल्प करता है, वह कर्मशत्रुओं का सहार (घात) करके केवलज्ञान रूपी विभूति का भोक्ता बन जाता है। इसमे किसी प्रकार का सशय नहीं है ॥७३॥

“हे क्षपक ! यदि तुम्हे कर्मों का क्षय करना इष्ट है तो मनको निर्विकल्प करने का प्रयत्न करो”, ऐसी शिक्षा देते हुए आचार्य कहते है-

हे क्षपक ! यदि तुम कर्मों का क्षय करना चाहते हो तो शीघ्र ही स्वकीय मन को निर्विकल्प करो। क्योंकि मन के निर्विकल्प हो जाने पर निश्चय से आत्मा प्रकाशित होती है ॥७४॥

भो क्षपक जइ इच्छहि यदि चेत् इच्छसि वाछसि अभिलषसि। किं तत्। कम्मक्खय कर्मणा द्रव्यभावरूपाणा क्षयो विनाश कर्मक्षयस्त कर्मक्षय तदा सुण्णं धारेहि शून्य लाभपूजाभोगकाक्षाविरहित धारय। किं तत्। णियमणो निजमन सकल्पविकल्परूप स्वकीयचित्त। कथ। झक्ति झटिति त्वरित। ततश्च सुण्णीकयम्मि चित्ते शून्यीकृते विषयविमुखीकृते चित्ते मनसि। किं स्यादित्याह। अप्पा पयासेहि आत्मा प्रकाशयति जलधरपटलविघटनाद्रविरिव प्रकटीभवति। कथ। णूण नून निश्चित। तथाहि-अयमात्मा सकलविमलकेवलज्ञानमयमूर्तिं रागद्वेषादिदोषोज्झिते मनसि सर्वभावविलये वावभासते। यदुक्त-

सर्वभावविलये विभाति यत्सत्समाधिभरनिर्भरात्मनः।

चित्स्वरूपमभितः प्रकाशकं शर्मधाम नमताद्भुत मह* ॥

यदि चित्तमुद्वासयसि तदा स्वात्मान पश्यसीत्यावेदयति-

उव्वासहि णियचित्तं वसहि सहावे सुणिम्मले गंतुं।

जइ तो पिच्छसि अप्पा सण्णाणो केवलो सुद्धो ॥७५ ॥

उद्वासयसि निजचित्त वससि सद्भावे सुनिर्मले गतुम्।

यदि तदा पश्य स्वात्मान सज्ञान केवल शुद्धम् ॥७५ ॥

हे क्षपक ! यदि तू द्रव्य कर्म, भाव कर्म, रूप सर्व कर्मों का क्षय करना चाहता है तो सकल्प-विकल्प से आकुलित अपने मन को ख्याति, लाभ, पूजा और भोगों की काक्षा आदि विचारों (भावनाओं) से शीघ्र ही शून्य कर। क्योंकि मन के निर्विकल्प हो जाने पर, पचेन्द्रियजन्य विषयों से विमुख हो जाने पर, आत्मज्योति का प्रकाश होता है। जैसे बादलों का विघटन हो जाने पर, सूर्य प्रकट होता है। तथाहि - रागद्वेष से रहित मन के हो जाने पर वा सर्व विभाव भावों के विलीन हो जाने पर निर्मल ज्ञान में सकल विमल केवल-ज्ञानमय मूर्ति यह आत्मा अवभासित होती है, प्रकट होती है। सो ही कहा है-

जब सत्समाधि में रत, निर्भर आत्मा के सर्व विभाव भावों का नाश हो जाता है, तब चारों तरफ से अद्भुत महातेज, सुखधाम, चित्स्वरूप प्रकाश (केवलज्ञान) प्रकट होता है, उस महातेजस्वरूप केवल ज्ञान को नमस्कार करो ॥७४ ॥

हे क्षपक ! यदि तू चित्त को निर्विकल्प करता है (करेगा) तो निर्मल स्वात्मा का अवलोकन करेगा। ऐसा आचार्य कहते हैं-

हे क्षपक ! तू स्वकीय चित्त को विषयों से विमुख करता है, अपने सुनिर्मल आत्मा को जानने के लिए स्व-स्वभाव में मन को स्थिर करता है, तो तू शुद्ध केवलज्ञानमय अपनी आत्मा को देख सकता है ॥७५ ॥

भो क्षपक उव्वासहि णियचित्त यदि निजचित्त स्वकीयातरग उद्वासयसि पचेन्द्रियविषयेषु विमुखता नयसि उद्वसति कश्चित्तमुद्वस अन्य प्रयुक्ते धातोश्च हेताविनीति इन्नतो वस् धातुरिहावगतव्य । तथा भो क्षपक सद्भावे शोभने भावे विशुद्धज्ञानदर्शनोपयोगमये परमात्मनि वससि स्थितिं करोषि यदि । किंविशिष्टे सद्भावे । सुनिर्मले शुद्धनिश्चयनयापेक्षया रागद्वेषमोह मदादिदोषोज्झिते । किं कर्तुं सद्भावे वसति । गंतु तमेव परमात्मान सम्यक् परिच्छेत्तु । सर्वे गत्यर्था धातवो ज्ञानार्था इति । यद्येव करोषि तो पिच्छसि-अप्पा तदा आत्मान चिदात्मक स्वस्वरूप पश्यसि अवलोकयसि स्वसवेदनेन स्वात्मान सवेदयसीत्यर्थ । कथभूतमात्मान । सण्णाणं सज्ज्ञान सत् शोभमान सशयविमोहविभ्रमवर्जित ज्ञान यस्य स त सज्ज्ञान । पुन किंविशिष्टमात्मान । केवलमसहाय । पुन कीदृश । शुद्ध सर्वोपाधिरहित । यदिचेत् निजचित्तमुद्वासयसि सद्भावे च वससि तदा स्वात्मान पश्यसीति समुच्चयार्थ । तथाहि । भो क्षपक! यदि त्व ससारशरीरभोगादिषु पराङ्मुखत्व गतोसि तर्हि परमब्रह्मोपासनवासनानिष्ठो भव ॥ यदुक्तम्-

यदि विषयपिशाची निर्गता देहगेहात्
सपदि यदि विशीर्णो मोहनिद्रातिरेकः ।
यदि युवतिकरके निर्ममत्व प्रपन्नो
झगिति तनु विधेहि ब्रह्मवीथीविहारम् ॥

हे क्षपक ! तू स्वकीय मन को पचेन्द्रिय-विषयो से विमुख करके स्वकीय शुद्धात्मा को जानने के लिए स्वकीय मन को शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा राग-द्वेष, मोह-मद आदि दोषो से रहित निर्मल, विशुद्ध ज्ञान, दर्शन उपयोगमय परमात्मा मे स्थिर कर । स्वस्वभाव मे अपने मन को लीन कर । इस गाथा मे गतु शब्द ज्ञान अर्थ मे है क्योंकि जितने भी गमनार्थ धातु है वे ज्ञान अर्थ मे भी है । अत हे आत्मन् । यदि तू अपने मन को परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा मे स्थिर करेगा तो निश्चय से सशय, विमोह, विभ्रम से रहित केवलज्ञानमय, शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा का अवलोकन करेगा । स्वसवेदन ज्ञान के द्वारा शुद्ध सर्व उपाधि रहित अपनी आत्मा का वेदन-अनुभव करेगा । अर्थात् यदि तू अपने मन को विषय-वासनाओ से विमुख करके अपने आप मे स्थिर करेगा तो अपने ज्ञान मे अपने आपका अवलोकन करेगा । अपने आप का अनुभव करेगा । हे क्षपक ! यदि तू व्यवहार मे इस समय ससार शरीर, और भोगो से पराङ्मुख हुआ है, सारे बाह्य पदार्थों का त्याग कर सन्यास धारण किया है तो उसका सार प्राप्त करने के लिए अपने मनको परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान मे, चिन्तन मे स्थिर कर । परम ब्रह्म परमात्मा की भावना मे लीन हो । सो ही कहा है- “हे आत्मन् (क्षपक !) शरीर रूपी घर से विषय-पिशाचिनी निकल गई है, यदि इस समय मोह रूपी निद्रा का अतिरेक विशीर्ण हो गया है, नष्ट हो गया है । यदि तू नारी के शरीर से निर्ममत्व को प्राप्त हुआ है तो शीघ्र ही ब्रह्म वीथी मे विहार कर । परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप अपने शुद्ध आत्मा मे रमण कर, उसी का अनुभव कर” । बाह्य विषयो से विमुख होकर शुद्ध आत्म स्वभाव मे लीन हो ॥७५ ॥

यदि क्षपक का मन परमात्मा के सद्भावे (ध्यान) से शून्य हो जाता है तो क्या दोष आता है, उसको आचार्य कहते है-

क्षपकस्य परमात्मसद्भावशून्यत्वे दूषणमाह-

तणुमणवयणे सुण्णो ण य सुण्णो अप्पसुद्धसब्भावे ।
ससहावे जो सुण्णो हवइ वसो गयणकुसुमणिहो ॥७६ ॥

तनुमनोवचने शून्यो न च शून्य आत्मशुद्धसद्भावे ।
स्वसद्भावे य शून्यो भवति वशो गगनकुसुमनिभ ॥७६ ॥

क्षपको ध्याता सुण्णो शून्यो भवतु। कस्मिन् शून्यो भवतु। तणुमणवयणे तनु शरीर मनश्चित्त वचन प्रतीत तनुश्च मनश्च वचन च तनुमनोवचन तस्मिन् तनुमनोवचने। इद शरीरादिक मदीयमिति परिच्छिनत्ति। अथवा तनुक्रिया शुभरूपा देवार्चनादिका अशुभरूपा प्राणिहननादिका, मन क्रिया शुभरूपा देवगुरुगुणस्मरणादिका अशुभरूपा वधबधन-चितनादिका, वचनक्रिया शुभरूपा देवगुरुस्तुत्यादिका अशुभरूपा मिथ्याभाषणादिका इत्येतासु शून्य । यदुक्त-

आस्तां बहिरुपधि च यस्तनुवचनविकल्पजालमप्यपरम् ।
कर्मकृतत्वान्मत्तः कुतो विशुद्धस्य मम किञ्चित् ॥
कर्मणो यथास्वरूपं न तथा तत्कर्म कल्पनाजालम् ।
तत्रात्ममतिविहीनो मुमुक्षुरात्मा सुखी भवति ॥

जिस प्रकार क्षपक मन, वचन, काय की क्रिया से शून्य हो जाता है वैसे आत्मा के शुद्ध स्वभाव के सद्भाव से शून्य नहीं होता है। क्योंकि यदि ध्याता क्षपक स्व स्वभाव से शून्य हो जाता है तो आकाश के फूल के समान मिथ्या वा असत् रूप हो जायेगा ॥७६ ॥

यह शरीर, वचन और मन मेरा है ऐसी ज्ञप्ति (ज्ञान) होना। अथवा देवपूजा, गुरु उपासना आदि कायिक क्रिया शुभ है, प्राणियों को मारना आदि अशुभ है। देव, शास्त्र, गुरु आदि के गुणों का स्मरण करना मानसिक शुभ क्रिया है और राग-द्वेष के वशीभूत होकर किसी के वध, बधन, आदि का चिन्तन करना अशुभ क्रिया है। देव, शास्त्र, गुरु की स्तुति करना वाचनिक शुभ क्रिया है और मिथ्या भाषण, निन्दा आदि करना अशुभ वचन क्रिया है। इन क्रियाओं से ज्ञानधारा का शून्य हो जाना निर्विकल्प ध्यान है। कहा भी है-

“बाह्य उपाधिरूप मन, वचन और काय के विकल्प जाल तो दूर रहो परन्तु कर्मकृत होने से विभाव भाव मुझ शुद्धात्मा के कैसे हो सकते हैं? अर्थात् मन, वचन और काय का समूह तथा कर्मकृत विभाव भाव आदि मुझ विशुद्धात्मा के कुछ भी नहीं है। कर्मों का यथार्थ स्वरूप और उन कर्मों के उदय से उत्पन्न विभावों का विकल्प जाल कुछ भी मेरा नहीं है, मैं विशुद्धात्मा हूँ। ये विकल्पजाल मेरे हैं,” इस प्रकार की बुद्धि से जो विहीन है, रहित है वही मुमुक्षु आत्मा सुखी होता है। कर्मजाल से रहित शुद्धात्म तत्त्व को प्राप्त हो जाता है।

तथा ण य सुण्णो अप्पसुद्धसब्भावे न च शून्य आत्मशुद्धसद्भावे आत्मनश्चिदात्मकस्य शुद्धो रागादिमलरहित सद्भावोस्तिस्वभावः तस्मिन् आत्मशुद्धसद्भावे न च शून्यो ध्याता। नित्यानदैकस्वभाव परमात्मतत्त्व तत्र ननु जाग्रदवस्थ इत्यर्थः । यदुक्तम्-

अस्पृष्टमबद्धमनन्यमयुतमविशेषमभ्रमोपेतः ।

यः पश्यत्यात्मानं स पुमान् खलु शुद्धनयनिष्ठः ॥

जिस प्रकार शुद्धात्मा का ध्यान करने वाला क्षपक मन, वचन, काय की क्रियाओ से और रागादि भावो से शून्य (रहित) हो जाता है, उसी प्रकार वह क्षपक रागादिमल रहित आत्मा के सद्भाव से वा स्वकीय दर्शन और ज्ञानोपयोग से शून्य नहीं होता है। शुद्धात्मा के स्वभाव के अस्तित्व से रहित नहीं होता है। इसलिए हे क्षपक ! तुम निरतर नित्य आनन्द एक स्वभाव रूप परमात्म तत्त्व हो, उसमे हमेशा जाग्रत रहो, उसके अस्तित्व का हमेशा अनुभव करो। सो ही कहा है-

जो भव्यात्मा पुरुष अस्पृष्ट, अबद्ध, अनन्य, अयुत, अविशेष, अभ्रम से युक्त ऐसी अपनी आत्मा को देखता है, अनुभव करता है, वही पुमान् निश्चय से शुद्धनय मे निष्ठ होता है।

भावार्थ- पुमान्, पुरुष, आत्मा ये एकार्थवाची हैं। (अ) जो उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से युक्त तथा स्वकीय गुण पर्यायो से सहित चिदात्मा है, वही पुरुष कहलाता है। (ब) वह पुमान् कर्मों के स्पर्श से गहित है यद्यपि कर्मों के साथ अनादिकाल से एकक्षेत्रावगाही हो रहा है फिर भी वह आत्मा का स्पर्श नहीं करता है अत आत्मा अस्पृष्ट है। (स) अनादि काल से यद्यपि आत्मा व्यवहार नयसे कर्मों से बँधा है, परन्तु निश्चयनय से आत्मा कर्मों से बँधा हुआ नहीं है। इसलिए अबद्ध है।

नर-नारकादि अनेक पर्यायो की अपेक्षा पर्यायार्थिक नय से अन्यत्व है, परन्तु द्रव्यार्थिक नय से अनन्य है। आत्मा की वृद्धि-हानि रूप पर्यायो की अपेक्षा अनियतता है। परन्तु नित्य स्थिर आत्मस्वभाव का अनुभव करने पर नियतता है।

ज्ञान, दर्शन आदि गुणो को भेदरूप ग्रहण करने पर विशेषता और अभेदरूप ग्रहण करने पर अविशेषता प्रतीत होती है। यद्यपि मोहनीय कर्म के साथ सयुक्त रूप अवस्था का अनुभव करने पर सयुक्त है तथा शुद्धात्मा का अनुभव करने पर रागादि से असयुक्त (अयुत) है। यद्यपि व्यवहार नय से विभ्रम सहित है तथापि निश्चय नय से विभ्रमरहित है, अविभ्रम है। इस प्रकार जो क्षपक अस्पृष्ट, अबद्ध, अनन्य, असयुक्त (अयुत), अविशेष, अभ्रम रूप शुद्धात्मा का अवलोकन करता है, अनुभव करता है वह शुद्धनयनिष्ठ होता है। अनादि काल से यह आत्मा पुद्गलकर्म के साथ बँधा हुआ होने से पुद्गल कर्म के साथ स्पर्श वाला दृष्टिगोचर होता है। कर्म के निमित्त से होनेवाली नर-नारकादि पर्यायों की अपेक्षा भिन्न-भिन्न दीख रहा है।

शक्ति के अविभागी प्रतिच्छेद (अश) घटते भी है और बढ़ते भी है, यह वस्तु-स्वभाव है इसलिए अनित्य भी है, एक रूप नहीं है। दर्शन, ज्ञान आदि अनेक गुणो का पिण्ड रूप आत्मा गुणभेद की अपेक्षा विशेष रूप भी है।

कर्म के निमित्त से होने वाले मोह, राग, द्वेष आदि परिणामो सहित होनेसे सुख-दुःख रूप भी है, इस प्रकार व्यवहार नय से अशुद्ध द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा आत्मा अनेक भेदरूप है परन्तु अनुभव करते समय अभेद रूप ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि अभेद रूप ग्रहण करनेपर आत्मानुभूति होती है अथवा उसे ही आत्मानुभूति कहते हैं।

स्वसद्भावे य शून्य स कीदृश इत्याह। ससहावे जो सुण्णो स्वसद्भावे टकोत्कीर्णपरमानन्दैकस्वभावे यो ध्याता शून्योऽविकल्प स गगनकुसुमनिभो भवति च, गगनस्य आकाशस्य कुसुम गगनकुसुम तन्निभ गगन-कुसुमनिभ आकाशकुसुमतुल्य स मिथ्यारूपो भवतीत्यर्थ । ततोऽमदचिदानदोत्थनिरूपमसुखामृतरस पिपासुना विशुद्धे स्वात्मनि सावधानीभूय स्थातव्य इति मन सयमनम् ॥७६ ॥

शून्यध्यानप्रविष्ट क्षपक कीदृगवस्थो भवतीत्याह-

सुण्णज्झाणपइट्ठो जोई ससहावसुक्खसंपण्णो ।

परमाणंदे थक्को भरियावत्थो फुडं हवइ ॥७७ ॥

शून्यध्यानप्रविष्टो योगी स्वसद्भावसौख्यसंपन्न ।

परमानन्दे स्थितो भृतावस्थ स्फुट भवति ॥७७ ॥

जोई योगी क्षपको भृतावस्थो भवति । कीदृशो योगी । सुण्णज्झाणपइट्ठो शून्यध्यानप्रविष्ट शून्य च ध्यान च शून्यध्यान निर्विकल्पसमाधिलक्षण तत्र प्रविष्ट स्थित शून्यध्यानप्रविष्ट निर्विकल्पसमाध्या-विष्ट । यत्र च-

जायंते विरसा रसा विघटते गोष्ठी कथाकौतुकं,

शीर्यते विषयास्तथा विरमति प्रीतिः शरीरेपि च ।

जोष वागपि धारयंत्यविरतानंदात्मनः स्वात्मन-

श्चिंतायामपि यातुमिच्छति मनो दोषैः समं पंचताम् ॥

सद्भाव से शून्य वस्तु केमी होती है, सो कहते हैं। टकोत्कीर्ण परमानन्द अद्वितीय रूप स्व-स्वभाव से जो ध्याता शून्य हो जाता है, स्व-स्वभाव से रहित अविकल्प हो जाता है, वह आकाश के फूल के समान मिथ्यात्व रूप हो जाता है अर्थात् उसका अभाव हो जाता है। इसलिए अमन्द चिदानन्द आत्मा से उत्पन्न निरुपम सुखामृत रस के पिपासु क्षपक को विशुद्ध स्व-आत्मा में सावधान होकर स्थिर होना चाहिए। स्वकीय मन को स्वस्वभाव में स्थिर करना चाहिए ॥७६ ॥

शून्य ध्यान में प्रविष्ट क्षपक की कैसी अवस्था होती है, उसका कथन करते हैं-

शून्य ध्यान में प्रविष्ट योगी स्व सद्भाव रूप सुखमें सम्पन्न होकर परमानन्द में स्थित होता है, स्फुट रूप से भृतावस्था को प्राप्त होता है ॥७७ ॥

योगी (क्षपक) निर्विकल्प समाधिलक्षण, शून्य ध्यान में प्रविष्ट होता है। जहाँ पर-

“जिस शून्य (निर्विकल्प) ध्यान में रस विरस हो जाते हैं, कथा-कौतुक-गोष्ठी विघट जाती है अर्थात् वार्त्तालाप नष्ट हो जाता है, विषय-वासना गीर्ण हो जाती है तथा उस योगी की शरीर में भी प्रीति नष्ट हो जाती है, वचन भी मोन को धारण कर लेते हैं। निरन्तर आनन्द स्वरूप स्वात्मा की चिन्ता में अर्थात् स्वात्म चिन्तन में मन भी सर्व दोषों के साध मृत्यु को प्राप्त होना चाहता है, अर्थात् निर्विकल्प ध्यान में मन वचन, काय की सभी क्रियाएँ निश्चल हो जाती हैं।”

तच्छून्यध्यानमिह गृह्यते। पुन कीदृशो योगी। ससहावसुक्खसंपण्णो स्वसद्भावसौख्यसपन्न
स्वस्य परमात्मनो य सद्भावोऽनतज्ञानपरमानदादिलक्षण स्वसद्भावस्तदुत्थ यत्सौख्य स्वसद्भावसौख्य तेन
सपन्न सयुक्त स्वसद्भावसौख्यसपन्न । कीदृशो योगी। परमाणंदे थक्को परमानदे स्थित परमश्चासावानदश्च
परमानदस्तस्मिन् परमानदे स्थित विशुद्धतरपरब्रह्माराधनोद्भूतस्फीतानदामृतसरतृप्त इत्यर्थ । अत एव क्षपक
भरियावत्थो फुडं हवइ पूर्णकलशवत् भृतावस्थ अविनश्वरनिरूपमानदसुधारससभृत स्फुट निश्चित
भवतीत्यर्थ । एव ज्ञात्वा विषयशून्य ध्यानमवलम्ब्य स्वात्माराधनीयोऽनतसौख्य प्राप्सुनेति ॥७७॥

अधुना शून्यध्यानलक्षणमाह-

जत्थ ण ज्ञाणं ज्ञेयं ज्ञायारो णेव चिंतणं किंपि ।

ण य धारणा वियप्पो तं सुण्णं सुट्ठु भाविज्ज ॥७८॥

यत्र न ध्यान ध्येय ध्यातारो नैव चितन किमपि ।

न च धारणा विकल्पस्त शून्य सुट्टु भावये ॥७८॥

भो क्षपक तं सुण्ण सुट्ठु भाविज्ज तत् शून्य सुष्ठु अतिशयेन भावयेस्त्व जानीया इति भावार्थ ।
तत् कि। यत्र आर्तौद्रधर्मशुक्लभेदाच्चतुर्विकल्प ध्यान नास्ति जिनसुगतहरब्रह्मभेदाद्यनेकविकल्प ध्येय च
नास्ति तथा ज्ञायारो

शुचिं प्रसन्नो गुरुदेवभक्त. सत्यव्रत. शीलदयासमेत. ।

दक्ष. पटुर्बीजपदावधारी ध्याता भवेदीदृश एव लोके ।

यहाँ पर शून्य ध्यान का अर्थ निर्विकल्प समाधि ग्रहण करना चाहिए। निर्विकल्प समाधिस्थ योगी
अनन्त ज्ञानादि परमानन्द लक्षण स्वसद्भाव से उत्पन्न सुख से सम्पन्न होता है और विशुद्धतरपरम ब्रह्म की
आराधना से उत्पन्न महानन्द अमृत रस में तृप्त होता है। वह अविनश्वर निरूपम आनन्द सुधारस से परिपूर्ण
अवस्था वाला होता है। अर्थात् निर्विकल्प समाधि में लीन होने वाला योगी अनन्त चतुष्टय रूप
अरहन्तावस्था और सिद्ध अवस्था के आनन्द का भोक्ता बनता है। ऐसा जानकर अनन्त अविनाशी सुख
की प्राप्ति के इच्छुक क्षपक को पाँचो इन्द्रियो के विषयो से पराङ्मुख हो कर निर्विकल्प समाधिलक्षण शून्य
ध्यान का अवलम्बन लेकर स्व-शुद्धात्मा की आराधना करनी चाहिए ॥७७॥

अब शून्यध्यान का लक्षण कहते हैं-

जिसमें ध्यान, ध्येय और ध्याता का विकल्प नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का चिन्तन
नहीं है और जिसमें धारणा का विकल्प नहीं है, उसकी तुम भली प्रकार से भावना करो ॥७८॥

हे क्षपक । जहाँ आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल के भेद से चार प्रकार का ध्यान नहीं है, जिन, बुद्ध,
शिव, ब्रह्मा, विष्णु आदि अनेक प्रकार के ध्येय का विकल्प नहीं है। तथा ध्याता-

“शुचि, प्रसन्नवदन, गुरु-देव (देव, शास्त्र, गुरु) का भक्त, सत्यव्रत का धारी, शील-दया आदि
से युक्त, चतु ध्यान के स्वरूप को जानने में दक्ष, बीज पद (बीजाक्षरो) की अवधारणा करने वाला, इन

इत्यादिगुणोपेतो ध्यातापि नास्ति तथा यत्र णेव चित्तं किपि, नैव। कितत्। चिन्तन शुक्लकृष्णरक्त-पीतादिकमन्यदपि शत्रुवधादिक स्त्रीराजवश्यादिक वा चिन्तन नास्ति। तथा ण य धारणा यत्र धारणापि नास्ति कालातरादविस्मरण धारण तन्नास्तीत्यर्थं तथा वियण्णो असख्येयलोकप्रमाणो विकल्पोपि नास्ति तच्छून्य ध्यान अर्थान्निर्विकल्पसमाधिलक्षण ध्यान नि सदेह भावयेरिति। ईदृग्विधशून्यतापरिणतो ध्याता नयपक्षपातोऽज्झित स्वरूपगुप्तो भवति। यश्च स्वरूपगुप्त स परमानदामृतमेवास्वादयति। यदुक्त-

य एव मुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यम्।
विकल्पजालच्युतशांतचित्तास्त एव साक्षादमृतं पिबन्ति ॥

अनुच-

अखंडितमनाकुल ज्वलदनतमंतर्बहि-
र्महं परममस्तु नः सहजमुद्विलास सदा।
चिदुच्छलननिर्भरं सकलकालमालंबतो
यदेकरसमुल्लसल्लवणखिल्लीलायितम् ॥

विशेषणो वाला लोक मे ध्याता होता है। परन्तु जिस अवस्था मे ध्याता का भी विचार नहीं है जिसमे शुक्ल, पीत, रक्त कृष्णादि का वा शत्रु के वध-बन्धनादिका तथा स्त्री या राजा की अधीनता आदिका चिन्तन नहीं है। कालान्तर मे 'नहीं भूलना' रूप धारणा भी जिस अवस्था मे नहीं है तथा असख्यात लोक प्रमाण जो मानसिक विकल्प है वे भी जिस अवस्था मे नहीं है अर्थात् जो निर्विकल्प समाधि लक्षण ध्यान है, उसे शून्य ध्यान समझो और हे क्षपक। निस्सदेह उसी की भावना करो। इस प्रकार का ध्याता नयपक्ष से रहित होता है, स्व-स्वरूप मे लीन होता है। जो स्वरूप गुप्त होता है, वही ध्याता परमानन्द अमृत का आस्वादन करता है। सोही समयसार कलश मे अमृतचन्द्रआचार्य ने कहा है-

“जो ज्ञानी नयपक्षपात को छोड़कर सदा स्वरूप मे (अपने स्वरूप मे) गुप्त होकर निवास करते हैं, जिनका चित्त विकल्पजाल से रहित शांत हो गया है, वे ही ज्ञानी मानव साक्षात् अमृत (स्वानुभव रूप सुधारस) का पान करते हैं।”

जब तक कुछ भी पक्षपात रहता है तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता। जब नय सम्बन्धी पक्षपात वा विकल्प दूर हो जाता है तब वीतराग दशा को प्राप्त होकर स्वरूप मे प्रवृत्ति होती है और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है।

समयसार कलश मे कहा भी है-

जैसे नमक की डली एक क्षाररस की लीला का अवलम्बन करती है, वैसे ही यह आत्मतेजप्रकाश (ज्ञान) ज्ञेयाकार से खण्डित नहीं होता, इसलिए अखण्डित है। कर्मों के निमित्त होनेवाली आकुलता से रहित होनेसे अनाकुल है। अतरग मे प्रत्येक प्राणी को अह प्रत्यय (चैतन्य स्वभाव) से अनुभव मे आ रहा है और बाह्य में वचन एव काय की क्रिया से देदीप्यमान है। जिसका सहज विलास सदा उदयरूप है और सदा काल चैतन्य भावो से परिपूर्ण है- अर्थात् चैतन्य भावो से उछल रहा है। ऐसे अखण्डित, अनाकुल, अतरग एव बाह्य मे देदीप्यमान सहज चैतन्य के उद्विलास से युक्त और नमक की डली के समान सर्वांग रूपसे, चैतन्य रूप से परिपूर्ण है ऐसे तेजपुज ज्ञान का सदा काल अनुभव करो। अर्थात् यह ज्ञानानन्दमय एकाकार अखण्ड ज्ञानस्वरूप ज्योति हमे सदा प्राप्त हो ॥७८॥

प्रागुक्तलक्षणशून्यतापरिणत आत्मा शुद्ध एव भावो भवति स शुद्धभाव किमाख्यो भवतीत्यावेदयति,-

जो खलु सुद्धो भावो सो जीवो चेयणावि सा उक्ता ।

तं चेव हवदि णाणं दंसणचारित्तयं चेव ॥७९॥

य. खलु शुद्धो भाव स जीवश्चेतनापि सा उक्ता ।

तच्चैव भवति ज्ञान दर्शनचारित्र चैव ॥७९॥

जो खलु सुद्धो भावो य खलु निश्चयेन शुद्धो रागद्वेषमोहादिदोषोज्झित भावो भवति स एव भावो जीव चतुर्भिर्द्रव्यभावप्राणै पूर्वमजीवत् सप्रति जीवति अग्रे च जीविष्यति इति जीव ज्ञानदर्शनोपयोगमय तथा चेयणावि सा उक्ता स एव भाव सा जगत्प्रसिद्धा चेतना उक्ता प्रतिपादिता । स एव भाव तं चेव हवदि इत्यादि तत् विशुद्धं ज्ञानं दर्शनं चारित्र भवति । यदुक्तम्-

तदेकं परमं ज्ञान तदेकं शुचिदर्शनम् ।

चारित्र च तदेकं स्यात्तदेकं निर्मलं तप ॥

नमस्य च तदेवैक तदेवैकं च मंगलम् ।

उत्तम च तदेवैकं तदेव शरण सताम् ॥

अनुच- आक्रामन्नविकल्पभावमचलं पक्षैर्नयाभ्या विना,

सारा यः समयस्य भाति निभृतैरास्वाद्यमानः स्वयम् ।

उपरि कथित लक्षण वाली शून्यता से परिणत आत्मा ही शुद्ध भाव है, वे शुद्धभाव किस नाम वाले होते हैं, उसका आवेदन (कथन) करते हैं-

जो जीव का शुद्धभाव है वही जीव है, वह शुद्ध भाव ही चेतना शब्द से कहा जाता है और वह शुद्ध भाव ही ज्ञान, दर्शन एव चारित्र स्वरूप है ॥७९॥

जो निश्चय से रागद्वेष-मोहादि दोषो से रहित शुद्धभाव होता है वही भाव जीव है। वह इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, बल, आयु रूप चार द्रव्य प्राणो से जीता था, जी रहा है और जीयेगा, ऐसा ज्ञान दर्शन उपयोगमय भावप्राण वाला जीव है। वह शुद्ध भाव ही जगत् प्रसिद्ध चेतना है। वह शुद्धभाव ही विशुद्ध दर्शन, ज्ञान एव चारित्र है। कहा भी है-

वह शुद्ध भाव ही एक परम ज्ञान है, वह शुद्ध भाव ही पवित्र दर्शन है, वही एक (अद्वितीय) चारित्र है वही एक निर्मल तप है। वह शुद्ध भाव ही एक नमस्कार करने योग्य है, वह शुद्ध भाव ही परम मंगल है, वह शुद्ध भाव ही उत्तम है और वह शुद्ध भाव ही सज्जन पुरुषो के लिए शरण है। और भी कहा है-

नय पक्षो से रहित, अचल, निर्विकल्प भाव को प्राप्त जो समय (आत्मा) का सार प्रकाशित है वा दृष्टिगोचर हो रहा है, वह यह समयसार निभृत निश्चल आत्मलीन पुरुषो के द्वारा, स्वय आस्वाद्यमान है

विज्ञानैकरसः स एष भगवान् पुण्यः पुराणः पुमान्,
ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किञ्चनैकोप्ययम् ॥

य खलु शुद्धो भाव स एव रत्नत्रयमित्याचष्टे-

दंसणणाणचरित्ता णिच्छयवाएण हुंति ण हु भिण्णा ।
जो खलु सुद्धो भावो तमेव रयणत्तयं जाण ॥८० ॥

दर्शनज्ञानचारित्राणि निश्चयवादेन भवति न हि भिन्नानि ।

य खलु शुद्धो भावस्तमेव रत्नत्रय जानीहि ॥८० ॥

भो क्षपक ! दसणणाणचरित्ता दर्शन च ज्ञान च चारित्र च दर्शनज्ञानचारित्राणि णिच्छयवाएण निश्चयवादेन निश्चयनयापेक्षया हुति ण हु भिण्णा हु स्फुट भिन्नानि परमात्मन स्वरूपात् पृथग्भूतानि न भवति । यदुक्तम्-

आत्मनि निश्चयबोधस्थितयो रत्नत्रयं भवक्षतये ।

भूतार्थपथप्रस्थितबुद्धेरात्मैव तत्रितयम् ॥

कथमपि समुपात्तत्रित्वमप्येकताया

अपतितमिवात्मज्योतिदुद्रच्छदच्छम् ।

सततमनुभवामोऽनंतचैतन्यचिह्न

न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥

(अनुभव मे आ रहा है) वह-विज्ञान ही जिसका रस है ऐसा भगवान है, वह विज्ञानरस शुद्ध आत्मा ही पवित्र पुराण पुरुष है- वही दर्शन है, वही ज्ञान है, अधिक क्या कहे? जो कुछ अनन्त ज्ञानादि गुणरूप है वह समयसार (शुद्धात्मा) ही है। वह अद्वितीय है। (मात्र भिन्न-भिन्न नामो से कहा जाता है)

निश्चय से आत्मा का जो शुद्ध भाव है वही रत्नत्रय है, सो कहते हैं-

“निश्चय नय से दर्शन, ज्ञान और चारित्र आत्मा से भिन्न नहीं हैं। इसलिए जो आत्मीय शुद्ध भाव है उसको ही रत्नत्रय समझो ॥८० ॥

निश्चय नय की अपेक्षा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र परमात्मा के स्वरूप से पृथक्भूत नहीं हैं, कहा भी है-

“आत्मा मे निश्चय ज्ञान की स्थिति है, ज्ञान की स्थिरता है वही ससार का नाश करने के लिए रत्नत्रय है। भूतार्थ पथमे (निश्चयनय मे) स्थित बुद्धि वाले के लिए आत्मा ही दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों रूप है।”

किसी कारण (व्यवहार नय) से तीन प्रकार को अगीकार करनेपर भी जो एकत्व से कभी च्युत नहीं है ऐसी जो निर्मलता को प्राप्त, अनन्त (अविनाशी) चैतन्य चिह्न वाली इस आत्मज्योति का हम निरंतर अनुभव करते हैं, उसी का हम गसास्वादन करते हैं क्योंकि ऐसी शुद्ध आत्म ज्योति के अनुभव क बिना निश्चय मे साध्य की सिद्धि नहीं होती।

किं तु जो खलु सुद्धो भावो य खलु निश्चयेन शुद्ध कर्ममलविनिर्मुक्त भाव तमेव भाव रत्नत्रय जाण जानीहि। तथाहि एकमेव परमात्मानमात्मनि वर्तमानममदानदमेदुरमात्मनैव यो ध्यायति तेन रत्नत्रयमेवाराधित भवेदिति भावार्थ ॥८०॥

अशेषकामक्रोधलोभमदमात्सर्यादिभिर्विभावपरिणामैर्मुक्तत्वादयमात्मा शून्य इत्याद्याह-

तत्तियमओ हु अप्पा अवसेसालंबणेहिं परिमुक्को ।

उत्तो स तेण सुण्णो णाणीहि ण सव्वदा सुण्णो ॥८१॥

तत्त्रिकमयो हि आत्मा अवशेषालबनै परिमुक्त ।

उक्त स तेन शून्यो ज्ञानिभिर्न सर्वदा शून्य ॥८१॥

अप्पा आत्मा अतति गच्छति स्वकीयान् द्रव्यपर्यायानित्यात्मा। किं विशिष्ट । तत्तियमइओ तत्त्रितयमय दर्शनज्ञानचारित्रमय । ज्ञानिभिरात्मा दर्शनज्ञानमयो निर्दिष्ट इति। यदुक्तम्-

अद्वैतापि हि चेतना जगति चेद् दृग्ज्ञप्तिरूपं त्यजेत्

तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्सास्तित्वमेव त्यजेत् ।

तत्त्यागे जडतावतोपि भवति व्याप्यो विना व्यापका-

दात्मा चांतमुपैति तेन नियतं दृग्ज्ञप्तिरूपास्तु चित् ॥

हे आत्मन् ! निश्चय से आत्मा के कर्ममलरहित जो शुद्ध भाव हैं उन्हीं भावो को रत्नत्रय समझो। तथाहि, जो स्व आत्मा मे अपनी आत्मा द्वारा परमानन्द से व्याप्त परमात्मा का ध्यान करता है, परमात्मा के गुण-स्मरण मे अपने मन को स्थिर करता है, वही रत्नत्रय की आराधना करता है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए हे क्षपक ! अपने मन को परमात्मा के गुण-स्मरण मे स्थिर करो। बाह्य वासना से मन को शून्य करके स्वात्म-चिन्तन मे स्थिर करो ॥८०॥

सम्पूर्ण काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि विभाव-भावो से रहित ही यह आत्मा शून्य कहलाता है, उसका कथन करते है-

रत्नत्रय स्वरूप यह आत्मा जब अशेष रागादि अवलम्बनो से रहित हो जाता है, उसी को शून्य कहा है- क्योंकि ज्ञानादि से सर्वदा शून्य आत्मा कभी नहीं होता है ॥८१॥

अपनी द्रव्य, गुण, पर्यायो को जो 'अतति' प्राप्त होता है वा 'अत्' धातु ज्ञान अर्थ मे भी है अत जो स्व-पर को जानता है, वह आत्मा है और वह आत्मा दर्शन, ज्ञान, चारित्रमय हे, क्योंकि ज्ञानियो ने आत्मा को ज्ञान, दर्शनमय कहा है। सो ही कहा है-

इस जगत् मे अद्वैत भी चेतना अपने दर्शन, ज्ञान, रूप स्वरूप को नहीं छोडती है। यदि चेतना स्वकीय सामान्य (दर्शन) और विशेष (ज्ञान) से रहित हो जायेगी तो उसका अस्तित्व भी नष्ट हो जायेगा वा वह अपने अस्तित्व का भी परित्याग कर देगी। जब चेतना अपने अस्तित्व दर्शनोपयोग ओर ज्ञानोपयोग

अत आत्मा दर्शनज्ञानोपयोगमयोऽवगतव्य तस्यैव शुद्धबुद्धस्वभावस्यात्मन स्वात्मनि या स्थितिस्तच्चारित्रमिति । अथवा-

ववहारेणुवदिस्सदि णाणिस्स चरित्त दसणं णाणं ।
ण वि णाणं ण चरित्तं ण दंसणं जाणगो सुद्धो ॥

अनुच-

सम्यक्सुखबोधदृशा त्रितयमखंड परात्मनो रूपम् ।
तत्रितयतत्परो यः स एव तल्लब्धिकृतकृत्यः ॥

ससारव्यवहारव्यापारोत्पादकै रागद्वेषमोहशृगारादिभिरवलम्बनै सालम्बो भविष्यति आत्मेत्याशक्याह अवसेसालम्बणेहि परिमुक्को अवशेषाणि समस्तानि यान्यालम्बनानि अपध्यानादीति तै सर्वप्रकारेण मुक्तो रहित उक्तो स तेण सुण्णो स आत्मा तेनैव हेतुना शून्य उक्त प्रतिपादित । ततश्च समस्तोद्भियविषयकषायविषये शून्य चिदानदैकसद्भावे स्वरूपे योऽशून्य स सर्वप्रकारेणोपादेय इति भावार्थ ॥८१॥

को छोड़ देती है तो जड़पने (अचेतनपने) को प्राप्त हो जाती है क्योंकि व्यापक ज्ञान-दर्शन के बिना व्याप्य आत्मा भी अत को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आत्मा ज्ञानदर्शनमय नियत है, ज्ञान, दर्शन से कभी शून्य नहीं होता है।

इसलिए आत्मा दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग मय है, ऐसा जानना चाहिए। उस शुद्ध (रागादि रहित), बुद्ध (केवलज्ञान) स्वरूप आत्मा का अपने आत्मा में स्थिर हो जाना ही चारित्र है। अथवा- समयसार में कहा है-

“व्यवहार नयसे ज्ञानी आत्मा के दर्शन, ज्ञान, चारित्र कहा जाता है परन्तु निश्चय से आत्मा के न दर्शन है, न ज्ञान है और न चारित्र है, केवल शुद्ध ज्ञायक भाव रूप ही आत्मा है।” और भी कहा है-

सम्यक् सुख, ज्ञान और दर्शन इन तीनों की अखण्डता (एकता अभिन्नता) ही परमात्मा का स्वरूप है। जो रत्नत्रयमय आत्मा में तत्पर होता है वही भव्यात्मा उस रत्नत्रय की प्राप्ति से कृतकृत्य हो जाता है।

ससार-व्यवहार के, व्यापार के उत्पादक राग-द्वेष, मोह, शृगार आदि के अवलम्बन से आत्मा सावलम्ब होता है, ऐसा पृच्छनेपर आचार्य कहते हैं कि ये राग-द्वेषादि अवलम्बन ही आत्मा के घातक हैं इसलिए इन सारे आर्त्त, रौद्र ध्यान, अपध्यान रूप अवलम्बनो से मुक्त हो जाना (ज्ञानधारा का विभावभावो से रहित हो जाना) ही आत्मा शून्य कहलाता है। अर्थात् ज्ञान का रागद्वेष परिणति से रहित होना शून्यता कहलाती है इसलिए जो परिणाम समस्त इन्द्रियजन्य विषय और कषायो से शून्य है और चिदानन्द एक सद्भाव रूप स्वकीय स्वरूप से अशून्य है, वही अवस्था सर्व प्रकार से उपादेय है, ऐसा समझना चाहिए॥८१॥

चित्स्वभाव खल्वयमात्मा मोक्षमार्गो मोक्षो वेत्यावेदयति-

एवं गुणो हु अप्पा जो सो भणिओ हु मोक्खमग्गोत्ति ।

अहवा स एव मोक्खो असेसकम्मक्खए हवइ ॥८२॥

एव गुणो ह्यात्मा य स भणितो हि मोक्षमार्ग इति ।

अथवा स एव मोक्ष अशेषकर्मक्षये भवति ॥८२॥

एवं गुणो हु अप्पा आत्मा य एवभूता अनतज्ञानादयो गुणा यस्य स एवगुण य एवगुण आत्मा स एव मोक्षमार्ग इति भणित कथित सकलकर्मविप्रमोक्षलक्षणो मोक्षस्तस्य मार्गो दर्शनज्ञानचारित्राणि एवगुणविशिष्ट खल्वत्मा साक्षान्मोक्षमार्ग इत्यवगतव्य अहवा अथवा मोक्षमार्गेण किं स एव मुक्खो स एवात्मा मोक्ष निरतिशयानदसुखरूप । कदा स आत्मा मोक्षो भवतीत्याह । असेसकम्मक्खये हवइ अशेषाणि समस्तानि मूलोत्तरप्रकृतिभेदभिन्नानि यानि कर्माणि ज्ञानावरणदर्शनावरणादीनि तेषा क्षय सामस्तेन विनाश अशेषकर्मक्षयस्तस्मिन्नशेषकर्मक्षये सति स एव आत्मा मोक्षो भवतीत्यर्थ ॥८२॥

निश्चय से चित् स्वभाव वाला यह आत्मा ही मोक्षमार्ग है, आत्मा ही मोक्ष है, ऐसा कहते हैं-

इस प्रकार के गुणो से विशिष्ट जो आत्मा है, वही मोक्षमार्ग है और वह आत्मा ही अशेष कर्मों का क्षय होने पर मोक्ष रूप होती है ॥८२॥

सर्व कर्मों से रहित जो शुद्धात्मा की अवस्था है, वह मोक्ष है और सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र की एकता मोक्षमार्ग या मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है ।

अनन्त ज्ञानादि गुणो से विशिष्ट आत्मा ही सम्यग्दर्शन आदि गुणो का आधार है इसलिए आत्मा ही साक्षात् मोक्षमार्ग है, ऐसा समझना चाहिए । क्योंकि आत्मा को छोड़कर अन्यत्र सम्यग्दर्शनादि नहीं पाये जाते है ।

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ये आठ मूल कर्म प्रकृतियों है ।

ज्ञानावरणीय की पाँच, दर्शनावरणीय की नौ, वेदनीय की दो, मोहनीयकी अट्ठाईस, आयु की चार, नामकर्म की तिरानवे, गोत्र की दो और अन्तराय की पाँच ये एक सौ अडतालीस उत्तर कर्मप्रकृतियों है । इन सर्व मूल-उत्तर प्रकृतियों के क्षय हो जाने पर मोक्ष होता है, वह मोक्ष भी आत्मा का ही होता है, आत्मा ही कर्मों से छूटती है अत मोक्ष भी आत्मा ही है । अर्थात् आत्मा ही मोक्ष का कारण है और आत्मा ही मोक्षरूप कार्य है, ऐसा समझकर आत्मा की आराधना करनी चाहिए ॥८२॥

यावत्साकल्याभिनिवेशो योगिनस्तावच्छून्य ध्यान नास्तीत्यावेदयति-

जाम वियप्पो कोई जायइ जोइस्स झाणजुत्तस्स ।

ताम ण सुण्णं झाणं चिंता वा भावणा अहवा ॥८३॥

यावद्विकल्प कश्चिदपि जायते योगिनो ध्यानयुक्तस्य ।

तावन्न शून्य ध्यान चिंता वा भावना अथवा ॥८३॥

जोइस्स योगिन सवृतेन्द्रियस्य क्षपकस्य जाम वियप्पो कोई जायइ यावत्काल कोपि कश्चिदपि विकल्प अह सुखी अह दु खीत्यादि-रूप जायते उत्पद्यते। कथभूतस्य योगिन । झाणजुत्तस्स ध्यानयुक्तस्य निर्विकल्पसमाधिनिष्ठस्य । कथ विकल्पाविर्भाव ? पूर्वविभ्रमसस्कारादिति । यदुक्तम्-

जाननप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्त भावयन्नपि ।

पूर्वविभ्रमसस्काराद् भ्रान्ति भूयोपि गच्छति ॥

विकल्पावतारश्चेद्योगिनस्तर्हि कि दूषणमित्याशक्याह । ताव ण सुण्णं झाणं तावत्काल शून्य सकल्पातीत ध्यान नास्ति । तत्किमस्तीत्याशक्याह । चिंता वा भावणा अहवा तस्य परमात्मनश्चिन्ता अनतज्ञानादिगुणस्मरणलक्षणा अथवा तस्मिन्नेव टकोत्कीर्णज्ञायकैकस्वभावे भावना । न पुन शून्य ध्यान । तथाहि । आत्मस्वभावलबिनो योगिन सकल्पविकल्प विदलयन् शुद्धनय एवोदेति । यदुक्तम्-

जब तक सारे अभिनिवेशो से योगी का हृदय शून्य नहीं होता है, तब तक 'ध्यान' नहीं होता, ऐसा कहते हैं- ध्यानस्थ योगी के हृदय में जब तक कोई भी सकल्प-विकल्प रहते हैं, तब तक शून्य ध्यान नहीं होता, केवल ध्यान की चिन्ता और भावना होती है ॥८३॥

ध्यान युक्त, पचेन्द्रिय विषयो से विरक्त क्षपक के हृदय में जब तक "मैं सुखी हूँ, मैं दु खी हूँ, मैं ध्याता हूँ, यह ध्येय है, यह ध्यान है", आदि कुछ भी (किञ्चित् मात्र भी) विकल्प रहता है तब तक ध्यान नहीं होता । शका - जो निर्विकल्प समाधि का इच्छुक है, ध्यान का अभ्यास करने वाला है, उसके विकल्पो का प्रादुर्भाव कैसे हो सकता है? उत्तर - पूर्व विभ्रम के सस्कार से विकल्पो का प्रादुर्भाव होता है सो ही पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कहा है- "आत्मतत्त्व को जानते हुए भी तथा शुद्धात्मा की भावना करते हुए भी अनादिकालीन विभ्रमो के सस्कार से बार-बार भ्रान्ति उत्पन्न होती है, सकल्प-विकल्प उत्पन्न होते हैं।"

शका - योगी के मन में यदि विकल्प होते हैं तो उसमें क्या दोष है? उत्तर-जब तक योगी के हृदय में विकल्पो का प्रादुर्भाव होता है तब तक सकल्पातीत शून्य ध्यान नहीं होता है । शका - फिर क्या होता है? क्या उस क्षपक का ध्यान-अभ्यास निष्फल है? उत्तर - क्षपक का ध्यान का अभ्यास निष्फल नहीं है, उसके निर्विकल्प ध्यान नहीं है । परन्तु परमात्मा के चिन्तन से ध्यान की चिन्ता होती है और परमात्मा के अनन्त ज्ञानादि गुणों के स्मरण रूप उसी टकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव आत्मा के स्वभाव की चिन्तन रूप भावना होती है, शून्य ध्यान नहीं होता । क्योंकि आत्म-स्वभाव का अवलम्बन लेने वाले योगियों के सकल्प-विकल्प का नाश होता है तब शुद्ध नय का उदय होता है । सो ही कहा है-

आत्मस्वभावं परभावभिन्नमापूर्णमाद्यतविमुक्तमेकम् ।
विलीनसकल्पविकल्पजाल प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदेति ॥

तस्माच्छून्यध्यानमभिलषता मुमुक्षुणा शुद्धनय एवेष्टव्य इति ॥८३॥

विशदानदमयात्मनि स्वात्मनि यस्य मनो विलीयते तस्यात्मा कर्मनिर्मूलनक्षम प्राकट्यमुपद्वौकते
इत्याह-

लवणव्व सलिलजोए झाणे चित्तं विलीयए जस्स ।
तस्स सुहासुहडहणो अप्पाअणलो पयासेइ ॥८४॥

लवणमिव सलिलयोगे ध्याने चित्त विलीयते यस्य ।
तस्य शुभाशुभदहन आत्मानल प्रकाशयति ॥८४॥

पयासेइ प्रकाशयति प्रकटी भवति । प्रद्योतते इति यावत् । कोसौ । अप्पाअणलो आत्मैव अनलो
वह्नि आत्मानल आत्महुताशन । कस्यात्मानल प्रकटीभवति इत्याह । झाणे चित्त विलीयए जस्स यस्य

सर्व कर्मों के निमित्त से होने वाले पर-भावों से जो सर्वथा भिन्न है, स्व-स्वभावसे परिपूर्ण है अर्थात् परिपूर्ण ज्ञान, दर्शन के धारी है, जो आदि अत से रहित है अर्थात् जो उत्पत्ति और विनाश से रहित है, एक है- (अद्वितीय है) अर्थात् जो गुण-गुणी के भेद से रहित है, “द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म वा घर-पुत्र-पौत्रादिक पुद्गल द्रव्यो मे अपनी कल्पना करना ‘ये मेरे हैं’ ऐसा चिन्तन संकल्प है और ‘मैं इनका हूँ’ वा ज्ञेयो के भेद से ज्ञान मे भेद मानना विकल्प है” इन सारे सकल्प, विकल्प जालों से रहित आत्मस्वभाव है, उस आत्मस्वभाव को प्रकाशित करने वाले शुद्धनय का उदय होता है। अर्थात् भेदविवक्षा रहित आत्म-स्वभाव के आस्वादन का इच्छुक अनादि काल के सस्कार के कारण वार-वार विभ्रम को प्राप्त होता है परन्तु ध्यान की भावना और ध्यान की चिता होती है। इसलिए शुद्ध निर्विकल्प शून्य ध्यान के इच्छुक मुमुक्षु को शुद्ध नय का ही आश्रय लेना चाहिए। शुद्ध नय का आश्रय लेकर निर्विकल्प होने का प्रयत्न करना चाहिए ॥८३॥

विशद आनन्दमय स्वात्मा मे जिसका मन लीन होता है, उसी की आत्मा कर्मों का निर्मूलन करने मे समर्थ होती है ऐसा कहते हैं-

“जिस प्रकार जल मे नमक की डली एकमेक हो जाती है उसी प्रकार जिसका चित्त ध्यान मे लीन हो जाता है उसके हृदय मे शुभ एव अशुभ कर्मों को जलाने वाली आत्मरूप अग्नि उत्पन्न होती है ॥८४॥

जिस समय पचेन्द्रियजन्य विषयों से पराङ्मुख होकर शुद्धात्मस्वरूप मे निष्ठा रखने वाले योगी का चित्त (मन) निर्विकल्प समाधि लक्षण धर्मध्यान वा शुक्लध्यान मे विलीन होता है वा चिद्रूप मे स्थिर हो

योगिनो नियमितपचेन्द्रियस्य शुद्धात्मस्वरूपनिष्ठस्य मनश्चित्त ध्याने धर्मशुक्लरूपे निर्विकल्पसमाधिलक्षणे वा विलीयते विलय विनाश याति यतश्चिद्रूपे स्थित लग्न मनोऽवश्यमेव विलीयते । अतएव परात्मनि स्थितिं न करोति । यदुक्तम्-

नूनमत्र परमात्मनि स्थितं स्वातमंतमुपयाति तद्बहिः ।
तं विहाय सततं भ्रमत्यद. को विभेति मरणान्न भूतले ॥

किमिव ध्याने चित्त विलीयत इति पृष्ठे प्राह । लवणव्व सलिलजोए. लवणमिव सलिलयोगे सलिलेन योग सलिलयोगस्तस्मिन् सलिलयोगे । यथा लवण पयोयोगमासाद्य सद्यो विलीयते तथा यस्य चित्त शुद्धात्मयोगे विलयमुपदौकते तस्य चिदानन्दोवश्य प्राकट्यमुपगच्छति । अस्मिंश्चात्मनि अनुभवमुपयाते द्वैत न प्रतिभाति । यदुक्तम्-

उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं
क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेपचक्रम् ।
किमपरमभिदध्ये धाम्नि सर्वकषेस्मि-
न्ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥

जाता है उस समय वह मन अवश्य ही सकल्प-विकल्पो से रहित हो जाता है, मन का विलय हो जाता है। इसलिए वह मन पर-पदार्थ में स्थिति नहीं करता है, परपदार्थ के चिन्तन में नहीं जाता है। सो ही कहा है-

निश्चय से यह मन जब परमात्मा में स्थित होता है तब अत को प्राप्त हो जाता-है, मर जाता है। किन्तु यह मन, परमात्मा के चित्तन को छोड़कर निरतर बाह्य में भ्रमण करता रहता है, क्योंकि इस भूतल पर मरने से कौन नहीं डरता, सभी डरते हैं।

ध्यान में चित्त किस प्रकार विलीन होता है? ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं- जिस प्रकार नमक की डली पानी का संयोग पाकर पानी रूप हो जाती है, पानी और नमक पृथक्-पृथक् नहीं रहते हैं, उसी प्रकार जिसका चित्त शुद्धात्मा के उपयोग में लीन होता है तब वह आत्म-स्वरूप हो जाता है, तब ध्यान और ध्याता का भेद नहीं रहता है। जिसका मन विलीन होता है, निर्विकल्प समाधि में लीन उस योगी को चिदानन्द अवश्य प्रकट होता है। इस चिदानन्द आत्मा का अनुभव आ जानेपर द्वैत भाव नहीं रहता है, ध्याता, ध्यान, ध्येय का विकल्प नहीं रहता है। सो ही समग्रसार कलश में अमृतचन्द्र आचार्य ने कहा है-

सारे भेदों को गौण करने वाले शुद्धनय के विषयभूत चैतन्य, चमत्कार मात्र, तेजपुज, शुद्ध आत्मा का अनुभव करने पर नयश्री का उदय नहीं होता है, प्रमाण अस्त हो जाता है, निक्षेप कहाँ चले जाते हैं हम नहीं जान सकते, इससे अधिक क्या कहे ? शुद्धात्मा का अनुभव आने पर द्वैत प्रतिभासित ही नहीं होता है अर्थात् शुद्धात्मा के अनुभव में प्रमाण, नय, निक्षेप का अनुभव नहीं आता है, सारे विकल्प नष्ट हो जाते हैं।

एकीभूतमिद वसत्यविरति ससारभारोज्झित
शातं जीवधन द्वितीयरहित मुक्तात्मरूप महः ॥

तथा ज्ञानादिगुणकथनेन ज्ञानशून्य चैतन्यमात्रमात्मेति साख्यमत बुद्ध्यादिगुणोज्झित पुमान् इति
योगमत च प्रत्युक्तम् ॥८८॥

सिद्धात्मानतकाल यावदनतसुखमनुभवतीत्याह-

कालमणंतं जीवो अणुहवइ सहावसंभवं सुक्खं ।

इंदियविसयातीदं अणोवमं देहपरिमुक्को ॥८९॥

कालमनत जीवोऽनुभवति स्वभावसंभव सौख्यम् ।

इंद्रियविषयातीत अनुपम देहपरिमुक्त ॥८९॥

अणुहवइ अनुभवति । कोसौ । ज्ञानकमलाघनाश्लेषलालस सिद्धजीवः । का कर्मतामापन्नामनुभवति ।
सहायसुक्खसंभूइं स्वभावसुखसमूर्तिं स्वभावात् आत्मस्वभावात् यत् सभूत सुख अनतसुख तस्य
सभूतिर्विभूतिर्लक्ष्मी स्वभावसुखसभूति ता स्वभावसुखसमूर्ति । अथवा स्वभावतो निसर्गतो या सुखसभूति
स्वभावसुखसभूतिस्ता । किं विशिष्टा स्वभावसुखसभूति । इंदियविसयातीदं इंद्रियविषयातीत इंद्रियाणि
स्पर्शनरसनघ्राणचक्षु श्रोत्राणि तेषा विषया स्पर्शरसगधवर्णशब्दास्तदतीत इंद्रियविषयातीत
विषयविरहितामित्यर्थ । पुन कथभूता । अनुपमा उपमारहिता । कथं यावदनुभवति । कालमणत
अनतकालपर्यंतमित्यर्थ । कीदृश सिद्ध ।

करते है अर्थात् मोक्ष के इच्छुक सम्यग्दृष्टि भव्यात्मा सिद्ध परमात्मा का निरन्तर ध्यान करते है । जो ससार से
रहित है, शात है, जीवधन है (आत्मप्रदेशो से युक्त है), द्वितीय रहित है अर्थात् कर्मों की सगति से रहित एक
शुद्धात्मा है, ऐसा मुक्तात्मा का स्वरूप महातेजस्वरूप है ।

इस गाथा मे सिद्ध भगवान ज्ञानादि गुणो से युक्त है, इस कथन से ज्ञानशून्य चेतन मात्र हैं ऐसा कथन
करने वाले साख्य मत का खण्डन किया है तथा बुद्धि आदि गुणो से रहित आत्मा है, सिद्धावस्था मे ऐसा कथन
करने वाले योग मत का खण्डन किया है ॥८८॥

सिद्ध भगवान अनन्त काल तक अनन्त सुखो का अनुभव करते है, सो कहते हैं-

देहरहित सिद्ध भगवान अनन्त काल तक इन्द्रियजन्य विषयो से रहित, अनुपम, स्वभाव से
उत्पन्न सुख का अनुभव करते हैं ॥८९॥

औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस और कार्माण ये पाँच प्रकार के शरीर हैं, सिद्ध भगवान पाँचों
प्रकार के शरीर से रहित हैं । इसलिए देह परिमुक्त हैं, वे सिद्ध भगवान आत्मा से उत्पन्न सुख रूपी समुद्र में लीन
हैं, सदातृप्त है और लोक के अग्रभाग मे स्थित हैं, ज्ञानरूपी लक्ष्मी का धन आलिंगन करने मे है लालसा जिनकी
ऐसे सिद्ध भगवान स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण शब्द रूप पाँचो इन्द्रियो के विषयो से रहित, स्वस्वभाव से उत्पन्न अनुपम
सुख का अनन्त काल तक अनुभव करते हैं । सो ही कहा है-

देहपरिमुक्को देहा औदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्माणानि शरीराणि तैः परिमुक्त रहित-
देहपरिमुक्त आत्मोत्थसुखाबुधिगता सिद्धा सदैव तृप्ता लोकाग्रनिवासिनस्तिष्ठति। यदुक्तम्-

येषा कर्मनिदानजन्मविविधक्षुत्तृणमुखा व्याधय-
स्तेषामन्नजलादिकौषधगणस्तच्छांतये युज्यते।
सिद्धानां तु न कर्म तत्कृतरुजो नातः किमन्नादिभि-
नित्यात्मोत्थसुखामृतांबुधिगतास्तृप्तास्त एव ध्रुवम्॥

इति सिद्धगतिसाधिकामाराधना विज्ञाय क्षपकस्त्रिगुप्तिगुप्तो भूत्वा आराधयतु सावधानतयेति निदर्शयति-

इय एवं णाऊणं आराहउ पवयणस्स जं सारं।

आराहणचउखंधं खवओ संसारमोक्खद्वं॥९०॥

इति एव ज्ञात्वा आराधयतु प्रवचनस्य यत्सार।

आराधनाचतु स्कन्ध क्षपक संसारमोक्षार्थम्॥९०॥

आराहउ आराधयतु। कोसौ खवओ क्षपक। किमाराधयतु। आराहणचउखंधं चतुर्णां स्कधाना समाहारश्चतु स्कध दर्शनचारित्रतपो-लक्षण आराधनायाश्चतु स्कध आराधनाचतु स्कध। किंकृत्वा आराधोतु। इय एवं णाऊणं इत्येव पूर्वोक्तप्रकारेण आराधनाधीनात करण प्राणी आराधनाप्रवहणेन विविधतरदु खभरवारिपूरपूर्ण दुरतदुर्गतिवडवानलवातुलज्वाला-जालकराल विविधदु साध्यव्याधिम-कराकीर्णमध्य विकटक्रोधवितपिव्याप्त-विपुलपुलिन निष्ठतराहकारनक्रमक्रोच्छलनभीषण मायामीनालिकुलाकुल

जिन जीवो के कर्मों के कारण से होने वाली जन्मादि तथा विविध प्रकार की भूख-प्यास-प्रमुख व्याधियाँ है, उनकी उन व्याधियों को शांत करने के लिए अन्न, जल आदि औषधियों का प्रयोग किया जाता है परन्तु सिद्धों के कर्म और कर्मकृत रोग नहीं हैं। इसलिए उनको अन्नादि से क्या प्रयोजन है, वे सिद्ध भगवान निरतर नित्य आत्मस्वभाव से उत्पन्न सुख रूपी अमृत के सागर में लीन रहते हैं और वे ही ध्रुव सदा तृप्त हैं॥८९॥

इस प्रकार सिद्ध गति की साधिका आराधना का कथन करके क्षपक को तीन गुप्ति में लीन होकर सावधानी से ज्ञानादि की आराधना करनी चाहिए, इसका निर्देशन करते हैं-

इस प्रकार-ज्ञानकर क्षपक को संसार का विनाश करने के लिए प्रवचन की सारभूत आराधना-चतुःस्कन्ध की आराधना करनी चाहिए॥९०॥

दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपरूप चार प्रकार की आराधना के आधीन अतःकरण वाले क्षपक प्राणी आराधना के प्रवाह से विविधतर दु ख रूपी जल से परिपूर्ण, दुरत दुर्गति रूप बडवानल की उठती हुई ज्वाला के समूह से व्याप्त विविध प्रकार के रोग रूप महामगर मच्छ से व्याप्त हैं मध्य जिसका, भयकर क्रोध रूपी वृक्षो से व्याप्त है बड़े-बड़े विस्तृत पुलिन जिसके, अत्यन्त क्रूर अहकार रूपी नक्र चक्र के उछलने से भीषण,

समुल्लसल्लोमशैवालसमन्वित ससारसमुद्रमलब्धमध्यमुत्तीर्थ मोक्षपुराविनश्वर-
सुखमाराधनाफलभूतमवाप्नोतीति। विज्ञाय कथभूत यत् आराधनाचतुःस्कन्ध-पवयणस्स ज सार प्रवचनस्य
आगमस्य सिद्धातस्य द्वादशागभेदभिन्नस्य श्रुतस्य यत् सार रहस्यभूत। किमर्थमाराधयतु। संसारमोक्षद्वं
पच-प्रकारससारमोक्षार्थं भवविनाशार्थमिति ॥९०॥

यैर्मोक्षणोर्थ स्वसात्कृतस्तत्प्रशसामाह-

धण्णा ते भयवंता अवसाणे सव्वसंगपरिचाए।

काऊण उत्तमद्वं सुसाहियं णाणवंतेहिं ॥९१॥

धन्यास्ते भगवत अवसाने सर्वसगपरित्याग।

कृत्वा उत्तमार्थं सुसाधितं ज्ञानवद्भि ॥९१॥

णाणवंतेहि ये ज्ञानवद्भि ज्ञान विद्यते येषां ते ज्ञानवत तै ज्ञानवद्भि विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावपर-
मात्मज्ञानसपन्नैः परात्मज्ञानिनश्च ससारे त्रिचतुरा सति। यदुक्त-

माया रूपी मछली के कुल (समूह) से आकुलित, समुल्लसत् लोभ रूप शैवाल से युक्त, नहीं प्राप्त है मध्य
जिसका (अपार) ऐसे ससार समुद्र को पार कर आराधना फलभूत, मोक्षपुर के अविनाशी सुख को प्राप्त
करता है, ऐसा जान कर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप पाँच प्रकार के ससार का नाश करने के
लिए द्वादशाग भेद भिन्न सिद्धान्त श्रुत की सारभूत चार प्रकार की आराधना की हे क्षपक। आराधना करनी
चाहिए। अर्थात् हे क्षपक। चार प्रकार की आराधना ही श्रुत का सार है, यही ससार समुद्र से पार करने
वाली है और यही ससार का नाश कर अविनाशी मोक्षसुख को देने वाली है, अतः हे क्षपक। मन वचन
कायसे चार प्रकार की आराधना की आराधना करो। इसी आराधना में मग्न हो। इसी शीतल जल की
वापिका में अवगाहन कर ससार ताप को दूर करने का प्रयत्न करो ॥९०॥

जिन महापुरुषों ने मोक्ष के लिए इन आराधनाओं को आत्मसात् किया है उनकी प्रशंसा करते हुए
आचार्य कहते हैं-

जिन ज्ञानियों ने अन्तसमय में सारे परिग्रह का त्याग कर उत्तमार्थ को सिद्ध किया है वे
ही जगत्-पूज्य महापुरुष धन्य हैं ॥९१॥

ज्ञान, जिनमें पाया जाता है, वे ज्ञानवान कहलाते हैं परन्तु ज्ञान के बिना कोई भी जीव नहीं है,
यहाँ पर विशुद्ध ज्ञान-दर्शन स्वभाव परमात्मज्ञान से सम्पन्न को ज्ञान कहा है और परमात्मज्ञान से सम्पन्न
ज्ञानी ससार में तीन चार ही प्राप्त हो सकते हैं। सो ही कहा है-

विद्यंते कति नात्मबोधविमुखाः संदेहिनो देहिनः
 प्राप्यंते कतिचित्कदाचन पुनर्जिज्ञासमानाः क्वचित् ।
 आत्मज्ञाः परमात्ममोदसुखिनः प्रोन्मीलदंतदृशो,
 द्वित्राः स्युर्बहवो यदि त्रिचतुरास्ते पंचषा दुर्लभाः ॥

इति यैर्ज्ञानवद्भिः । किं कृतं । सुसाहियं सुसाधितं स्वात्मसात्कृतं । किं तत् । उत्तमद्वंद्वं उत्तमार्थं
 मोक्षलक्षणपदार्थं । किं कृत्वा । कारुणं कृत्वा । किं । सब्वसंगपरिचाए सर्वसंगपरित्यागं सर्वं स चासौ
 सगश्च सर्वसंगं बाह्याभ्यंतरपरिग्रहलक्षणस्तस्य परित्यागस्त सर्वसंगपरित्यागं विधाय । कदा । अवसाणे
 अवसाने आयुः प्राते अथवा अवसानमित्युपलक्षणं तेन बालकावस्थाया तरुणावस्थाया वृद्धावस्थायामपि
 सर्वसंगपरित्यागं विधाय उत्तमार्थं साधितं । सर्वसंगपरित्यागश्चानया रीत्या कृतं पुरातनैराधुनिकैश्च कर्तव्यं
 इति तद्वीतिमाह । उक्तं च-

स्नेहं वैरं संघं परिग्रहं चापहाय शुद्धमना ।
 स्वजनं परिजनमपि च क्षांत्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः ॥
 आलोच्य सर्वमेतः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् ।
 आरोपयेन्महाव्रतमामरणस्थायि निःशेषम् ॥

“आत्मज्ञान से विमुख सशयालु ससारी प्राणी कितने नहीं है अर्थात् सभी ससारी प्राणी आत्म-
 ज्ञान से पराङ्मुख है । आत्मज्ञान के जिज्ञासु पुनः क्वचित् (कहीं पर) कदाचित् (किसी काल में) कतिचित्
 (कुछ) प्राप्त होते हैं । उघड गए हैं अन्तरंग नेत्र जिनके ऐसे परमात्म आनन्द से सुखी आत्मज्ञ ससार में दो,
 तीन होते हैं, बहुत हो तो तीन, चार होते हैं । वे आत्मज्ञानी पाँच, छह तो अत्यन्त दुर्लभ हैं ।”

परात्मज्ञानसम्पन्न जिन ज्ञानियो ने आयु के अन्त (मरण समय) में सर्व परिग्रह का त्याग कर
 उत्तमार्थ को सिद्ध किया है, वे ही जगत् में धन्य हैं । यहाँ पर आयु का अवसान यह उपलक्षण मात्र है अतः
 बालक अवस्था, तरुण अवस्था और वृद्धावस्था में भी सर्वपरिग्रह का त्याग कर उत्तमार्थ को सिद्ध करते
 हैं । पुरातन पुरुषो ने सर्व परिग्रह का त्याग इस रीति (विधि) से किया है, आधुनिकों को भी परिग्रह का
 त्याग करना चाहिए । उसकी विधि का कथन करते हैं । समन्तभद्राचार्य ने रत्नकरण्डश्रावकाचार में कहा है-

सल्लेखना धारण करने के इच्छुक मानव को सर्व प्रथम हर्ष-विषाद का त्याग करना चाहिए ।
 अर्थात् अनुकूल शीत, उष्ण आदि में हर्ष और प्रतिकूल पदार्थों में विषाद नहीं करना चाहिए क्योंकि हर्ष-
 विषाद ही समाधि के घातक हैं ।

सल्लेखना धारण करने के लिए स्नेह, वैर, संघ, परिग्रह को छोड़कर शुद्ध मन से प्रिय वचनों से
 कुटुम्बी जनो से और परिजनो आदि से क्षमा कराकर उनको क्षमा करे । छल-कपट रहित सरल शुद्ध भावों
 से कृत-कारित-अनुमोदना सहित किये हुए समस्त पापों की गुरु समक्ष आलोचना करके मरणपर्यन्त पाँचों
 पापों का त्याग कर महाव्रत धारण करे ।

आलोचनाविधिश्चाय-

कृतकारितानुमननैस्त्रिकालविषय मनोवचनकायैः ।
 परिहृत्य कर्म सर्वं परमं नैःकर्ममवलम्बे ॥
 मोहाद्यदहमकार्षं समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य ।
 आत्मनि चैतन्यात्मनि निःकर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥
 मोहविलासविजृम्भितमिदमुदयत्कर्म सकलमालोच्य ।
 आत्मनि चैतन्यात्मनि निःकर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥
 प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म समस्तं निरस्तसंमोहः ।
 आत्मनि चैतन्यात्मनि निःकर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥
 समस्तमित्येवमपास्य कर्म त्रैकालिक शुद्धनयावलम्बी ।
 विलीनमोहो रहित विकारिश्चिन्मात्रमात्मानमाथवलम्बे ॥

अमृतचन्द्राचार्य ने भी समयसार कलश में आलोचना विधि इस प्रकार लिखी है-

“अतीत, अनागत और वर्तमान काल सम्बन्धी सभी कर्मों का कृत, कारित, अनुमोदना और मन वचन काय से त्यागकर (छोड़कर) उत्कृष्ट निष्कर्म अवस्था का अवलम्बन करता हूँ। (ऐसी प्रतिज्ञा करता है)। (यह प्रत्याख्यान है)।

मैंने मोह से वा अज्ञान से जो कर्म किये हैं, उन सारे कर्मों का प्रतिक्रमण करके मैं निष्कर्म (कर्मों से रहित) चैतन्य स्वरूप अपने आत्मा में नित्य अपनी आत्मा के द्वारा प्रवृत्ति करता हूँ। अर्थात् परप्रवृत्ति को छोड़कर स्वकीय शुद्धात्मा का अनुभव करता हूँ। (यह प्रतिक्रमण है)।

क्षपक अपने मन में विचार करता है कि मोह की विलासवृद्धि को प्राप्त हुआ मैं उदयमान कर्म की आलोचना करके अपनी आत्मा (निजशक्ति) के द्वारा निष्कर्म चैतन्य स्वरूप निजात्मा में ही निरन्तर प्रवृत्ति करता हूँ। (यह आलोचना विधि है)।

प्रत्याख्यान करने वाला विचार करता है कि भविष्य काल में होने वाले सारे कर्मों का (कर्मागमन में कारणभूत सारे भावों का) प्रत्याख्यान (त्याग) करने से जिसका मोह नष्ट हो गया है ऐसा मैं निष्कर्म चैतन्य स्वरूप आत्मा में अपनी आत्मा के द्वारा निरन्तर प्रवृत्ति करता हूँ। अर्थात् हे क्षपक ! सारे आगामी काल में होने वाले विभाव भावों का त्याग कर निरन्तर आत्मस्वभाव में प्रवृत्ति करना ही श्रेयस्कर है।

पूर्वोक्त प्रकार से तीन काल सम्बन्धी सारे कर्मों को दूर करके शुद्धनयावलम्बी वीतमोह मैं सर्व विकारों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा का अवलम्बन लेता हूँ।

विगलंतु कर्मविषतरुफलानि मम भुक्तिमंतरेणैव ।
संचेतयेहमचलं चैतन्यात्मानमात्मानम् ॥

इति । तदनु-

शोकं भयमवसाद क्लेशं कालुष्यमरतिमपि हित्वा ।
सत्त्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैर्मृतैः ॥
आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत्पानम् ।
स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत्क्रमशः ॥
खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या ।
पंचनमस्कारमनास्तनु त्यजेत्सर्वयत्नेन ॥

एवमुत्तमा गति साधिता ते कीदृशा इत्याह । धण्णा ते भयवंता धन्यास्ते भगवत ते पुरुषा क्षपका
धन्या कृतपुण्या. तथा भगवत जगत्पूज्या इत्यर्थ ॥९१॥

क्षपक निरन्तर विचार करता है कि हे भगवन् ! कर्मरूपी विषवृक्ष के फल मेरे द्वारा भोगे बिना ही
खिर जावे, मैं चैतन्य स्वरूप अपनी आत्मा का निश्चल रूप से सचेतन-अनुभव करता रहूँ, स्व-स्वभाव
में लीन रहूँ।

क्षपक आजन्म महाब्रतो को धारण कर उपर्युक्त भावना के द्वारा अपने भावों को अपने स्वरूप में
स्थिर करने का प्रयत्न करे।

स्व-परिणामो की विशुद्धि के लिए क्षपक को और क्या करना चाहिए? रत्नकरण्ड श्रावकाचार
में समन्तभद्र आचार्य ने कहा है-

शोक, भय, विषाद, राग, कलुषता और अरति का त्याग करके तथा अपने बल और उत्साह को
प्रगट करके ससार के दु ख रूपी सताप को दूर करने वाले श्रुतरूपी अमृत के पान से (शास्त्रश्रवण से)
स्वकीय मन को प्रसन्न करे।

क्रम-क्रम से आहार (अन्न) का त्याग कर दूध और छाछ का प्रमाण बढ़ावे। फिर दुग्धादि स्निग्ध
पदार्थों का त्याग करके रुक्ष काजी आदि का भोजन करे। तत्पश्चात् उष्ण जलपान का भी त्याग करके शक्ति
के अनुसार उपवास करे। पश्चात् णमोकार मंत्र का जप करते हुए प्रयत्नपूर्वक प्राणों का विसर्जन करे।

इस प्रकार जो भव्यात्मा उत्तम गति (समाधि) की साधना करते हैं, वे ही महापुरुष धन्य हैं, कृत-
पुण्य हैं, जगत्पूज्य हैं और भगवान हैं ॥९१॥

तीव्रवेदनाभिभूत क्षपक खल्वनयोक्त्या प्रोत्साह्यत इति शिक्षा प्रयच्छन्नाह-

धण्णोसि तुमं सुज्जस लहिऊणं माणुसं भवं सारं ।

कयसंजमेण लब्धं सण्णासे उत्तमं मरणं ॥९२॥

धन्योसि त्व सद्यश लब्धा मानुष भव सारम् ।

कृतसयमेन लब्ध सन्यासे उत्तम मरण ॥९२॥

भो सुज्जस शोभन राकाशशाकधवल्ल यशो यस्य स सद्यशा तस्य सवोधन क्रियते भो सद्यश भो क्षपक भो पुरुषोत्तम त्व धन्योसि कृतपुण्योसि कृतकृत्योसि येन त्वया सन्यासे सन्यसन सन्यासस्तस्मिन् सन्यासे सन्यासमाश्रित्य उत्तम मरण उत्तमाना पचविधमरणानामन्यतम यत्त्वया लब्ध प्राप्त । किं कृत्वा पूर्वं । लहिऊणं माणुसं भवं सारं मानुष्य भव नृभवातर सार समस्तभवातरेषु सारभूत लब्ध्वा सप्राप्य यो नृत्व दु प्राप्य प्राप्य गृहिधर्ममाचरति स धन्य । य पुन स्वात्माराधनपूर्वक तपस्तपति तस्य पुन किं वाच्यम् । यदुक्त-

लब्ध्वा जन्म कुले शुचौ वरवपुर्बुद्ध्वा श्रुतं पुण्यतो,
वैराग्य च करोति यः शुचितपो लोके स एकः कृती ।
तेनैवोज्झितगौरवेण यदि वा ध्यान समापीयते,
प्रासादे कलशस्तदा मणिमयैर्हेमैस्तदारोपितः ॥

तीव्र वेदना से अभिभूत हुए क्षपक को निश्चय से इस युक्ति से प्रोत्साहित करते हुए, इस प्रकार शिक्षा देते हुए कहते हैं-

“हे क्षपक ! हे सुयश ! मानवभव के सार को प्राप्त कर तुमने कृतसयम के द्वारा सन्यास में उत्तम मरण प्राप्त किया है, इसलिए तुम धन्य हो ॥९२॥

हे क्षपक ! चन्द्रमा के समान निर्मल हे यशस्वी ! तुम धन्य हो, तुम कृतकृत्य हो, तुम पुरुषोत्तम हो, तुम कृतपुण्य हो, क्योंकि तुमने सन्यास का आश्रय लेकर उत्तम मरण (पंडित मरण) करने का प्रयत्न किया है ।

हे क्षपक ! तुमने सारे भवान्तरो में (चौरासी लाख योनियो में) सारभूत, दुष्प्राप्य मानव भव को प्राप्त कर गृहस्थावस्था में निरतिचार ब्रतो को पालन किया और तत्पश्चात् स्वात्मा की आराधनापूर्वक तप तप रहे हो, सन्यास धारण किया है, समाधिमरण करने में तत्पर हो अतः तुम धन्यवाद के पात्र हो । तुम्हारी महिमा का कथन क्या करे ! कहा भी है-

“जो भव्य प्राणी पवित्र कुल में जन्म और उत्कृष्ट शरीर प्राप्त कर तथा पूर्वोपार्जित पुण्य से श्रुत को जानकर तथा वैराग्य को प्राप्त कर पवित्र निर्दोष तप तपता है, लोक में वही एक पुण्यात्मा है । यदि वह गर्व को छोड़कर ध्यान में लीन होता है, अन्त में समाधिमरण करता है तो वह महल पर सुवर्णरचित और मणिजड़ित कलशों का आरोपण करता है अर्थात् सुवर्णमय महल पर मणिमय कलश चढ़ाता है ।”

कथभूतेन त्वया । कथमजमेण सयमन सयम कृत, सयम इन्द्रियमन संयमन येन म कृतसयमनमन्तेन कृतमयमनेन सयम प्रतिपाल्य यत्त्वमंतादृश सन्यासोत्तममरणमाप्तवानसि तत्त्व धन्यतमोसि ॥१२॥

मनःकायोद्भव दुःख क्षपकम्यावश्य जायत इति विवृणोति-

किसिए तणुसंघाए चिद्धारहियस्स विगयधामस्स ।

खवयस्स हवड दुक्खं तक्काले कायमणुहूयं ॥१३॥

कृषिते तनुसघाते चेष्टारहितस्य विगतधाम् ।

क्षपकम्य भवति दुःख तत्काले कायमनउद्भूतम् ॥१३॥

हवड भवति । किं तत् । दुक्खं दुःख । कम्य भवति । खवयस्स क्षपकम्य म्वीकृतसन्यामस्य । कीदृश दुःख कायमणुहूय काय शरीर मनश्चित्त कायश्च मनश्च कायमनमी ताभ्या सकाशादुद्भूत तत् कायमनउद्भूत । तत्र कायज दुःख शिग कर्णनेत्रतीव्रतग्वेदनाज्वरावेगदाहाद्यनेक-प्रकार, मन सभव दुःख च एतद्गृहभिमिे दारा एते बाधवा इय कमला मम पुनःक्वेत्यादि सकल्पविकल्परूप । कदा भवति दुःख । किसिए तणुसघाए कृषिते तनुसघाते तनो शरीरम्य मघात परमाणुसचयरूपो हस्तपादाद्यगुन्यवयवरूपो वा तनुमघातस्तस्मिन् तनुमघाते लघनवगादथवा तीव्रवेदनावशात् कृशता क्षीणता गते मति । कीदृशम्य क्षपकम्य । विगयधामस्य विगतबलस्य अत एव चिद्धारहियस्स चेष्टारहितस्य चलनबलनादिका चेष्टा तथा गहितस्य चेष्टाविवर्जितस्य । तत क्षपकेण मविशुद्धपरमात्मभावनावलेन वाग्मन कायादिक कर्म च सनात्मम्वरूपात् पृथक् दृष्टव्य तेन च दुःखोपजातिर्भवति । यदुक्तम्-

हे क्षपक । तुमने इन्द्रियमयम आर प्राणीमयम धारण कर मत्लेखना मरण करने का उद्यम किया है । सन्यास में उत्तम मरण प्राप्त किया है तुम सन्यास में आसुद हुए हैं अतः तुम धन्यवाद के पात्र हो । तुम्हारे ममान दूसरा कोई उत्पन्न नहीं है ॥१२॥

क्षपक हो मन, मयम काय म उत्पन्न दुःख अवश्य होता है । उमका विवृणोति कर्त्ते है-

अवलम्य रहित, निश्चेष्ट क्षपक के जगंर को कृन करने पर उम मनय शरीर और मन में कष्ट उत्पन्न होता है ॥१३॥

कर्मभिन्नमनिश स्वतोखिलं पश्यतो विशदबोधचक्षुषा ।

तत्कृतेपि परमार्थवेदिनो योगिनो न सुखदुःखकल्पना ॥१३॥

कठिनतरसस्तरशयनदोषेण यदि दुःखमुपजायते तदा समभावेन सहस्वेति शिक्षा ददन्नाह-

जड़ उप्पज्जड़ दुक्खं कक्कससंथाराग्रहणदोसेण ।

खीणशरीरस्स तुमं सहतं समभावसंजुत्तो ॥१४॥

यद्युत्पद्यते दु ख कर्कशसस्तरग्रहणदोषेण ।

क्षीणशरीरस्य त्व सहस्व समभावसयुक्त ॥१४॥

जड़ उपज्जड़ यदि उत्पद्यते सजायते । किं तत् । दुक्ख कस्य । तव । केन । कर्कशसस्तरग्रहणदोषेण कर्कशसस्तरस्य ग्रहण स्वीकरण कर्कशसस्तरग्रहण तदेव दोषस्तेन वा दोष कर्कशसस्तरग्रहणदोष तेन कर्कशसस्तरग्रहणदोषेण । कथभूतस्य तव । क्षुत्तुज्जनिततीव्रतरपीडावशात् क्षीण सामर्थ्यविरहितशरीर यस्य स क्षीणशरीरस्तस्य क्षीणशरीरस्य दुर्बलीभूतकायस्य । तुम सहत त्व तद्दु ख सहस्व । कीदृशस्त्व । समभाव-संजुत्तो समभावसयुक्त सम अहौ हारे मित्रे शत्रौ तृणे स्रैणे समानो यो भाव परिणाम समभावस्तेन युक्त समभावसयुक्त यतो मणौ लोष्टे समभावपरिणतो सूरिरात्मानमेव पश्यति । यदुक्त-

निरन्तर निर्मल ज्ञान रूपी चक्षु के द्वारा स्वत कर्मों से भिन्न अखिल आत्मा का अवलोकन करने वाले परमार्थवेदी योगी के कर्मजन्य सुख-दु ख की कल्पना ही नहीं होती है ॥१३॥

हे क्षपक ! कठिनतर सस्तर पर शयन करने से यदि तुझे दु ख उत्पन्न होता है तो तू समभावो से उसको सहन कर, इस प्रकार शिक्षा देते हुए आचार्य क्षपक को सम्बोधित करते हैं-

“हे क्षपक ! कर्कश कठोर सस्तर के ग्रहण के दोष से यदि क्षीणशरीरी तुझे कुछ कष्ट होता है तो तू उसे समता भावो से सहन कर, आकुलता मत कर ॥१४॥

भूख-प्यासजनित तीव्रतर पीडा से जिसका शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया है, शक्तिहीन दुर्बल हो गया है, कठोर-कर्कश सस्तर के ग्रहण करने से जिसके शरीर मे पीडा होती है, जिससे क्षपक आकुल-व्याकुल होता है तब निर्यापकाचार्य उसको सम्बोधित करते हैं- हे क्षपकराज ! यदि इस कठोर सस्तर के कारण तेरे मन मे कुछ पीडा का अनुभव हो रहा है तो तू सर्प और हार मे, शत्रु और मित्र मे, सुख और दु ख मे, तृण और सुवर्ण मे सम भाव से युक्त होकर इन पीडाओ को सहन कर । क्योंकि जो सूरि (क्षपक) मणि और, लोष्ठ (पत्थर) मे, सुख और दु ख मे समभाव से परिणत होता है, वही अपनी आत्मा का अवलोकन कर सकता है, दूसरा नहीं । सो ही कहा है-

एकस्यापि ममत्वमात्मवपुषः स्यात्संसृतेः कारणं
 का बाह्यार्थकथा प्रथीयसि तपस्याराध्यमानेपि च ।
 तद्वास्यां हरिचंदनेऽपि च समः सश्चिष्टतोऽप्यंगतो
 भिन्न स्वं स्वयमेकमात्मनि धृतं पश्यत्यजस्रं मुनिः ॥
 तृणं वा रत्न वा रिपुरथ परं मित्रमथवा,
 सुख वा दुःखं वा पितृवनमहो सौधमथवा ।
 स्तुतिर्वा निदा वा मरणमथवा जीवितमथ
 स्फुटं निर्ग्रथानां द्वयमपि समं शातमनसाम् ॥

यावत्परीषहान् सहमान सस्तरे वससि तावदात्मज्ञानपरिणतस्त्व कर्माणि क्षपयसीति
 क्षपकमुत्साहयन्नाह-

तं सुगहियसण्णासे जावक्कालं तु वससि संथारे ।
 तण्हाइदुक्खतत्तो णियकम्मं ताव णिज्जरसि ॥९५ ॥

त्व सुगृहीतसन्यासो यावत्काल तु वससि सस्तरे ।
 तृष्णादिदु खतप्तो निजकर्म तावन्निर्जरयसि ॥९५ ॥

“घोर तपश्चरण की आराधना करने पर भी एक स्वकीय शरीर का ममत्व ससार का कारण होता है तो अन्य बाह्य पदार्थों के ममत्व का तो कहना ही क्या । वह तो ससार का कारण ही है । तलवार और हरिचन्दन में समभाव रखने वाले मुनिराज निरन्तर एकक्षेत्रावगाही भी शरीर से भिन्न एक शुद्धात्मा का अपनी आत्मामें अवलोकन करते हैं, ज्ञान रूपी नेत्रों से शरीर से भिन्न अपनी आत्मा का अवलोकन करते हैं, अनुभव करते हैं । शातरस में मग्न निर्ग्रन्थ मुनिराजों के हृदय में तृण और रत्न, शत्रु और मित्र, सुख वा दुख, श्मशान और महल, स्तुति और निन्दा, मरण और जीवन दोनों ही समान हैं अर्थात् प्रतिकूलता और अनुकूलता में मुनिराज के समभाव होता है और यह समभाव ही आत्मावलोकन में कारण बनता है । इसलिए हे क्षपक ! तू इस शारीरिक पीडा को समभावों से सहन कर ॥९४ ॥

निर्यापकाचार्य क्षपक को उत्साहित करते हुए कहते हैं कि - जब तक तू इन परीषहों को सहन करते हुए समभावों से सस्तर पर रहेगा, तब तक कर्मों की निर्जरा करेगा । ऐसी शिक्षा देते हैं-

हे गृहीतसंन्यास क्षपक ! जब तक भूख-प्यास आदि दुःखों से संतप्त तू संस्तर पर (संन्यास में) रहता है तब तक निज कर्मों की निर्जरा करता है ॥९५ ॥

भो क्षपक जावक्कालं तु वससि तं त्व यावत्काल यावत काल वससि निवास करोषि । क्व ।
संधारे सस्तरे । तावत् कि करोषीत्याह । तावणिज्जरसि तावन्निर्जरयसि । किं तत् । गियकम्म निजकर्म
बहुभवात-रोपार्जितकर्मसतान अवश्यमयमात्मा परात्मध्यानज्वलनज्वालाजालनिर्दग्ध-मना क्षणादेव विविधाना
कर्मणा निर्जरामारचयति न पुनरात्मज्ञानविहीन । यदुक्तम्-

अज्ञो यद्भवकोटिभिः क्षपयति स्वं कर्म तस्माद्ब्रह्म,
स्वीकुर्वन् कृतसंवरः स्थिरमना ज्ञानी तु तत्तत्क्षणात् ।
तीक्ष्णक्लेशहयाश्रितोपि हि पदं नेष्टं तप.स्यंदने,
नीयंतं नयति प्रभुः स्फुटतरज्ञानैकसूतोऽज्जितः ॥

कीदृश सन् कर्मनिर्जरा करोषि त्वमित्याह । तण्हाइदुक्खतत्तो तृष्णाक्षुद्दशमशकादिभिर्यददु ख
दुस्सहतरयातना तृष्णादिदु ख तेन तप्त कदर्थित तृष्णादिदु खतप्त । किमिति सर्वपरीषहान् सहमान क्षपक
सस्तरमास्थित । यस्मात् सुगृहीतसन्यास सु अतिशयेन गृहीत सन्यासोऽन्नपानादिनिवृत्तिलक्षणो येन स
सुगृहीतसन्यास गृहीतसन्यास स्वात्मभावनापर तृष्णादिदु खमनुभवन्नपि कर्मनिर्जरालक्षण फलमवाप्नोतीत्य-
सदेहमिति ॥१५॥

परमात्मा के ध्यान रूपी अग्निसमूह से निजमन को नष्ट कर दिया है जिसने ऐसा वह क्षपक जब
तक सस्तर पर निवास करता है, भूख-प्यास आदि दु खो को सहन करता हुआ सन्यास मे स्थित रहता है,
तब तक भवान्तरो (अनेक भवो) के उपार्जित कर्मों की एक क्षण मे आत्मज्ञान से अवश्य ही निर्जरा करता
है । परन्तु आत्मज्ञान से विहीन क्षपक कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकता । कहा भी है-

“अज्ञानी करोडो भवो मे तपश्चरण करके अपने कर्मों का नाश करता है, स्थिर मन वाला, जिसने
सवर स्वीकार किया है, सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र का धारी ज्ञानी मुनि एक क्षण मे अनेक
भवो मे उपार्जित कर्मों का नाश कर देता है ।”

स्फुटतर ज्ञान रूपी अद्वितीय सारथी से रहित, तप रूपी रथ मे तीक्ष्ण क्लेश रूपी घोडे से आश्रित
मानव अपने इष्ट स्थान पर तपरूपी रथ को ले जाने मे समर्थ नहीं है ।

क्षुधा, तृषा, दशमशक आदि परीषहो के द्वारा दु सह दुस्तर यातनाओ, दु खो से सतप्त होता हुआ
भी सन्यास मे स्थित, अन्नपानादि से निवृत्त क्षपक स्वात्म-भावना मे तत्पर होकर जब तक सन्यासकाल
मे समय व्यतीत करता है तब तक उसके असख्यात-गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, अथवा वह कर्मों की
निर्जरा के फल को प्राप्त करता है, इसमे सशय नहीं है ॥१५॥

यथा यथा तृष्णादिबाधा जायते क्षपकस्य तथा ता समभावनया सहमानस्य कर्मनिर्जिव फल भवतीत्याचष्टे-

जहं जहं पीडा जायइ भुक्खाइपरीसहेहिं देहस्स ।
तहं तहं गलंति णूणं चिरभवबद्धाइं कम्माइं ॥१६ ॥

यथा यथा पीडा जायते क्षुदादिपरीषहैर्देहस्य ।
तथा तथा गलति नून चिरभवबद्धानि कर्माणि ॥१६ ॥

जहं जहं पीडा जायइ यथा यथा येन येन प्रकारेण पीडा तीव्रतरवेदना जायते । कस्य । देहस्य जीवाविष्टस्य शरीरस्य । कै कृत्वा व्यथा जायते । भुक्खाइपरीसहेहि क्षुत् आदिर्येषा शीतोष्णदशमशकादीना ते क्षुदादय क्षुदादयश्च ते परीषहास्तै क्षुदादिपरीषहै तथा तथा कर्माणि विलीयते इत्याह । तहं तहं गलंति णूण तथा तथा गलति तेन तेन प्रकारेण विलय प्रपद्यते नून । कानि । कम्माइं कर्माणि । कथभूतानि कर्माणि । चिरभवबद्धानि अनेकभवातरोपार्जितानि । यद्यपि सिद्धाते तपसा निर्जरित्युक्तं तथापि भेदविज्ञानमतरेण न कर्मनिर्जरा । तत क्षपकेन तदेवाश्रयणीय । यदुक्त-

कर्मशुष्कतृणराशिरुन्नतोप्युद्रते शुचिसमाधिमारुतात् ।
भेदबोधदहने हृदि स्थिते योगिनो झटिति भस्मसाद्भवेत् ॥

अग्निससर्गाज्जलमिवाह दु खैस्तप्तोस्मीति क्षपकश्चिन्तयेदित्याह-

जैसे-जैसे क्षपक को भूख, प्यास आदि की पीडा होती है, वैसे-वैसे उन पीडाओ को समभावना सहन करने वाले क्षपक के कर्मों की निर्जरा होती है, उसी का कथन करते हैं-

“हे क्षपकराज ! जैसे-जैसे भूख-प्यास आदि परीषहो के द्वारा शरीर को पीड़ा उत्पन्न होती है, वैसे-वैसे चिरकाल (अनेक भवो) में बँधे हुए कर्म निश्चय से गलते हैं, निर्जरित होते हैं, नष्ट होते हैं ॥१६ ॥

भूख, प्यास, शीत, उष्ण, दशमशक आदि परीषहो के द्वारा जीवयुक्त शरीर में जैसे-जैसे पीडा रोग, व्याधि उत्पन्न होते हैं, वैसे-वैसे अनेक भवो में चिरकाल से बँधे हुए कर्म निस्सन्देह गल जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं ।

यद्यपि सिद्धान्तशास्त्रो में तप के द्वारा निर्जरा होती है, तप से कर्म नष्ट होते हैं, ऐसा कहा गया है फिर भी कर्मनिर्जरा का मूल कारण भेदविज्ञान है । भेद-विज्ञान के बिना निर्जरा नहीं होती है । इसलिए क्षपक को भेदविज्ञान की भावना करनी चाहिए । कहा भी है-

पवित्र समाधि रूपी वायु से प्रज्वलित भेदविज्ञान रूपी अग्नि के हृदय में स्थित हो जाने पर योगियो के उन्नत (अति तीव्र) भी कर्म रूपी शुष्क तृणराशि शीघ्र ही भस्म हो जाती है ॥१६ ॥

अग्नि के ससर्ग से सतप्त जल के समान “मैं दु खो से सतप्त हूँ”, इस प्रकार चिन्ता करने वाले क्षपक को आचार्य कहते हैं ।

तत्तोहं तणुजोए दुक्खेहिं अणोवमेहिं तिब्बेहिं ।
णरसुरणारयतिरिए जहा जलं अग्गिजोएण ॥१७॥

तप्तोह तनुयोगे दु खैरनुपमैस्तीत्रै ।

नरसुरनारकतिरिश्च यथा जलमग्गियोगेन ॥१७॥

तत्तोहं तप्तोऽह यद्यप्यह शुद्धनिश्चयनयापेक्षया अनतज्ञानामृतवापीमध्यमध्यासीन सदैवानतसुखस्वभाव तथापि व्यवहारेण अह तप्तोस्मि कदर्थितोस्मि । कै । दुक्खेहि दु खै । कीदृशै । अनुपमै उपमारहितै तथा तीत्रै दुस्सहतरे । कदा । तनुयोग वपु सयोग शरीरसयोगमासाद्य दु खपरपरा परिगतोस्मीत्यर्थ । कस्मिन् । णरसुरणारयतिरिए नरश्च सुरश्च नारकश्च तिर्यङ् च नरसुरनारकतिर्यङ् 'द्वद्वैकत्वमत्र' तस्मिन् नरसुरनारकतिर्यङ्श्चि । तत्र मनुष्यगतौ इष्टवियोगानिष्टसयोगविपदागमाधिव्याधिसभवेर्दु खैरुपद्रुत । देवगतौ इद्रादिविभूतिदर्शनसभूतैर्मानसैर्दु खै । नरकगतौ-

असुरोदीरियदुक्ख सारीर माणस तहा विविह ।

खित्तुब्भवं च तिब्बं अण्णोण्णकयं च पंचविह ॥

इत्युक्तलक्षणै पंचप्रकारदुखै तिर्यङ्गतौ अतिभारारोपणनासाछेदनभेदनविदारणक्षुत्तृष्णाजनि-

जिस प्रकार अग्नि के संयोग से जल सतप्त होता है, उसी प्रकार मैं शरीर के सयोग से मानव, देव, नारक और तिर्यच योनि मे तीव्र अनुपम दु खो से सतप्त हुआ हूँ । अर्थात् चारों गतियो मे मैने अनेक दुःखो को सहन किया है, समाधिमरण काल मे यह भूख प्यास का दुःख तो कुछ भी नही है ॥१७॥

यद्यपि यह आत्मा शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा अनन्त ज्ञान रूपी अमृत की वापिका के मध्य स्थित है, निरन्तर अनन्त ज्ञान-दर्शन-सुख स्वभाव वाला है, तथापि व्यवहार नय की अपेक्षा शरीर के सयोग को प्राप्त कर मानव, देव, नारक और तिर्यच योनिरूप चारो गतियो मे उपमा रहित तीव्र दुस्सहतर दु खो से सतप्त हुआ है । मनुष्यगति मे इष्ट का वियोग, अनिष्ट का सयोग, विपदाओ का आगम, आधि-व्याधि से उत्पन्न अनेक दु खो से सतप्त हुआ है, उपद्रवित हुआ है ।

देव गति मे इन्द्रादि की विभूति के दर्शन से उत्पन्न मानसिक दु खो से सतप्त हुआ है ।

नरक गति मे असुरोदीरित दु ख, शारीरिक, मानसिक दु ख, अनेक प्रकार के पृथ्वी के स्पर्शन से उत्पन्न दु ख और परस्पर नारकी कृत दु ख इन पाँच प्रकार के नारकीय दु खो को भोगा है ।

तिर्यञ्च गति मे अतिभार का आरोपण, नासिका आदि अणो का छेदन, भेदन, विदारण, भूख-प्यास आदि अनेक दु खों से मेरी आत्मा सतप्त हुई है, अनेक दु खो को सहन किया है । इसी अर्थ को दृष्टान्त के द्वारा प्रकट करते हैं जैसे अग्नि के सयोग से जल सतप्त होता है उसी प्रकार शुद्ध चैतन्य स्वरूपी मैं भी

तैरनेकविधैर्दुःखैस्तप्तो अयमात्मा । अमुमेवार्थं दृष्टातेन व्यक्तीकरोति । जहा जलं अग्निजोएण यथा जल पानीय शीतस्वभावमपि ज्वलनसयोगेन तप्ती भवति तथाहमपीति विमृश्य । तथा-

जानासि त्वं मम भवभवे यच्च यादृक् च दुःख,
जात यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनष्टि ।
त्व सर्वेशः सकृप इति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या
यत्कर्तव्य तदिह विषये देव एव प्रमाणम् ॥

इति स्तुत्वा च देव शरण याया इति यावत् ॥१७॥

इति चिदानदभावनापरिणत स्वस्वभावास्तित्व ध्रुवाणो ज्ञानामृते तत्सौख्यवान् भवतीत्याह-

ण गणेइ दुक्खसल्लं इयभावणभाविओ फुडं खवओ ।
पडिवज्जइ ससहावं हवइ सुही णाणसुक्खेण ॥१८॥

न गणयति दु खशल्य इतिभावनाभावित स्फुट क्षपक ।
प्रतिपद्यते स्वस्वभाव भवति सुखी ज्ञानसौख्येन ॥१८॥

ण गणेइ न गणयति । कोऽसौ । खवओ क्षपक । किं न गणयति । दुक्खसल्ल दु खशल्य । कथ । फुडं स्फुट प्रकट । कीदृश क्षपक । इयभावणभाविओ इतिभावनाभावित यदहमनादिकाले चतुर्गतिक्लेशगर्तवर्तस्थपुटे पचप्रकारे ससारे भ्राम भ्राम यानि दुस्सहानि दु खान्यनुभूतवा-नस्मि तेभ्योऽमूर्नि

कर्मों के सयोग से सतप्त हूँ । ऐसा विचार कर कर्मानुभव से मन को हटाकर स्वानुभव मे लगाना चाहिए । स्वानुभव के अभाव मे इस जीव ने क्या-क्या दु ख भोगे हैं, उनको केवली भगवान ही जानते है । एकीभावस्तोत्र मे वादिराज मुनिराज ने कहा है-

“हे भगवन् ! इस अपार ससार मे भ्रमण करते हुए, भव-भव मे मैंने जो और जैसे दु ख भोगे हैं उनको आप साक्षात् जानते हैं, वे आपके ज्ञान मे प्रतिबिम्बित हैं । यदि उनका मुझे स्मरण हो जाए तो शस्त्र के प्रहार के समान मेरे टुकडे-टुकडे हो जायेगे । हे भगवन् ! तुम सर्वेश (सबके स्वामी) हो, तुम दयालु हो, मैं भक्ति से तुम्हारी शरण मे आया हूँ । हे देव ! इस विषय मे आप जो करोगे वही मुझे प्रमाण है- स्वीकार है” हे क्षपक ! इस प्रकार स्तुति करके वीतराग प्रभु की शरण मे जाओ-जाओ । उनके गुणों के स्मरण में लीन हो जाओ ।

इस प्रकार चिदानन्द स्वभाव मे परिणत स्व-स्वभाव के अस्तित्व को ध्रुव स्वीकार करने वाला क्षपक अनन्त सुख का भागी बनता है । सो कहते हैं-

“इस प्रकार की भावना से भावित जो क्षपक दु ख की शल्य को नही गिनता है, वह निश्चय से स्वस्वभाव को प्राप्त होता है और ज्ञानसुख से सुखी होता है ॥१८॥

अनादि काल से चतुर्गति के क्लेश रूपी गड्ढों से ऊबड-खाबड पाँच प्रकार के परिवर्तन रूप इस ससार में भ्रमण कर-कर के मैंने जो दु ख सहन किये है- दुस्सह दु खों का अनुभव किया है, उसके समक्ष यह भूख-

क्षुत्प्रभवानि न किञ्चिदिव प्रतिभात्येवरूपा भावना इति भावना तथा भावित पुन पुन सस्कृत इति भावना भावित., अथवा मम जरामरणादिरहितस्य विशुद्धस्य निश्चयेन दु ख नाग्तीत्येवरूपा भावना तथा भावित इति भावना भावित क्षपक.। कि करोतीत्याह। पडिवज्जइ प्रतिपद्यते स्वीकरोति। क। ससहावं स्वस्वभाव आत्मस्वभावम्। यदुक्तम्-

इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्र वलात्
तन्मूलां बहुभावसततिमिमामुद्धर्तुकामः समम्।
आत्मानं समुपैति निर्भरवहन् पूर्णाकसं विद्युत
येनोन्मूलितबंध एव भगवानात्मात्मनि स्फूर्जति ॥

आत्मस्वभावमास्थित क्षपक कीदृशो भवतीत्याह। हवइ सुही णाणसुक्खेण भवति। कीदृशो भवति। सुखी अनिर्वचनीयसुखसपन्न। केन कृत्वा। ज्ञानसौख्येन भेदज्ञानजनितविविधतराहादेन ॥१८॥

दुर्धरदु खानि तृणाय मन्यमान स्वात्मानमेवाराधयेति शिक्षा ददन्नाह-

प्यास, शीत, उष्ण सम्बन्धी दु ख कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की भावना, पुन पुन चिन्तन के सस्कार से भावित क्षपक अथवा 'जन्म-मरण से रहित विशुद्धात्मा मेरे निश्चय नय से कुछ भी दु ख नहीं है', ऐसी भावना से परिणत क्षपक शारीरिक दु खो को कुछ भी नहीं गिनता है। शरीर की ओर लक्ष्य नहीं देता है, निज शुद्धात्मा मृत मे लीन रहता है, वह क्षपक अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त होता है। कहा भी है समयसार कलश मे अमृतचन्द्राचार्य ने-

“इस प्रकार जो पुरुष परद्रव्य का और अपने भावो के निमित्त-नैमित्तिकपने का विचार करके तथा समस्त पर-द्रव्य का स्वकीय पराक्रम से त्यागकर और पर-द्रव्य जिसका मूल है ऐसे विविध प्रकार के भावो की परिपाटी को दूरसे एक साथ उखाडने का इच्छुक अतिशय से बहने वाले प्रवाह रूप धारावाही पूर्ण एक सवेदन युक्त अपनी आत्मा को प्राप्त होता है, जिसने कर्मबध को मूल से उखाड दिया है ऐसा यह भगवान आत्मा अपनी आत्मा मे स्फुरायमान होता है।” अर्थात् जो भव्यात्मा परद्रव्य और स्वकीय विभाव भाव का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध जानकर परद्रव्य का त्याग करता है तब रागादि विभाव भावो की सतति कट जाती है और स्वात्मोपलब्धि की प्राप्ति होती है।

आत्म-स्वभाव में स्थित क्षपक भेद-विज्ञान-जनित विविधतर आहाद से अनिर्वचनीय सुख से सम्पन्न होकर ज्ञानसुख से सुखी होता है। अर्थात् बाह्य शारीरिक दु खो का अनुभव न करके स्वकीय स्वभाव मे लीन रहता है वह क्षपक केवलज्ञानमय सुखका भोक्ता बनता है ॥१८॥

हे क्षपक। दुर्धर दु खो को तृण के समान समझकर अपनी शुद्धात्मा की आराधना करो, इस प्रकार आचार्यदेव शिक्षा देते है-

भित्तूण रायदोसे छित्तूण य विसयसंभवे सुक्खे ।
अगणंतो तणुदुक्खं ज्ञायस्स णिजप्पयं खवया ॥१९॥

भित्त्वा रागद्वेषौ छित्त्वा च विषयसभवानि सुखानि ।
अगणयस्तनुदु ख ध्यायस्व निजात्मान क्षपक ॥१९॥

खवया भो क्षपक ज्ञायस्स ध्यायस्व आराधय । क । णिजप्पयं निजात्मान चैतन्यस्वभाव
यन्नाम्नैवायमात्मा सुखी भवति । यदुक्तम्-

नाममात्रकथया परात्मनो भूरिजन्मकृतपापसंक्षयः ।
बोधवृत्तरुचयस्तु तद्रता. कुर्वते हि जगतां पति नरम् ॥

कि कृत्वा । भित्तूण रायदोसे भित्त्वा रागद्वेषौ रागद्वेषविरहित एव स्वात्मानमनुभवति । यत् उक्तम्-

रायदोसादिहया डहुलिज्जइ णेव जस्स मणसलिल ।
सो णियतच्चं पिच्छइ णउं पिच्छइ तस्स विवरीओ ॥

पुन किं विधाय । छित्तूण य विसयसंभवे सुक्खे विषयेभ्य सभव उत्पत्तिर्येषा तानि
विषयसभवसुखानि छित्त्वा मूलत समुन्मूल्य । यदुक्तम्-

हे क्षपक ! राग- द्वेष का नाश कर, पचेन्द्रिय विषयजनित सुखो का त्याग कर और
शारीरिक दुःखों की तरफ लक्ष्य न देकर तू निजात्मा का ध्यान कर ॥१९॥

हे क्षपक ! जिसके नाम का उच्चारण करने से आत्मा सुखी होता है, उस चैतन्य स्वभाव निज
आत्मा की निरन्तर आराधना कर । कहा भी है-

परमात्मा के नाम मात्र की कथा से भव्य प्राणियों के अनेक जन्मों में उपार्जित किये हुए पाप क्षय
हो जाते हैं और परमात्मा के ध्यानगत सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र मानव को जगत् का पति (स्वामी) बना
देते हैं ।

राग-द्वेष को भेदकर, रागद्वेष से रहित ही आत्मा स्वकीय आत्मा का अनुभव करता है । कहा भी है-
जिनका हृदय रूपी जल राग-द्वेष रूपी वायु से चंचल नहीं है, कम्पित नहीं है, वे ही मानव
निजतत्त्व (शुद्धात्मतत्त्व) का अवलोकन कर सकते हैं । जिनका हृदय रागद्वेष से चंचल है वे निजतत्त्व का
अवलोकन नहीं कर सकते ।

विषयो के कारण जिसकी उत्पत्ति होती है वह विषयसंभव है । उन विषयों से उत्पन्न सुखों को मूल
से उखाड़ने वाले, उनका त्याग करने वाले ही आत्मा का अनुभव कर सकते हैं इसलिए इनका परित्याग
करना चाहिए । कहा भी है-

थक्के मणसंकप्पे रुध्दे अक्खाण विसयवावारे ।
पयडइ बभसरूव अप्पाझाणेण जोईण ॥

पुन कि कुर्वन् क्षपक । अगणतो तणुदुक्ख तनौ शरीरे यानि दु.खानि ज्वरावेशादीनि तानि अगणयन् । अनया भावनया निराकुर्वन् । ता भावनामाह-

न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न मे व्याधिः कुतो व्यथा ।
नाहं बालो न वृद्धोऽह युवा चैतानि पुद्गले ॥

ततो रागादीन् विभावान् मुक्त्वा अनतज्ञानस्वभावे स्वात्मनि निरत क्षपक सुखी भवतीति भावार्थ ॥१९९॥

यावत्तपोऽग्निना न तप्त चेतन कार्तस्वर तावत्कर्मकालिमा न मुच्यत इत्याह-

जाव ण तवगितत्तं सदेहमूसाइं गाणपवणेण ।
ताव ण चत्तकलंकं जीवसुवण्णं खु णिव्वडइ ॥१००॥

यावन्न तपोयित्तं स्वदेहमूषाया ज्ञानपवनेन ।
तावन्न त्यक्तकलक जीवसुवर्णं हि निर्व्यक्तीभवति ॥१००॥

“इन्द्रियजन्य विषय-व्यापार के रुक जाने पर और मन के सकल्प थक जाने पर, मिट जाने पर, योगी आत्मध्यान से ब्रह्म स्वरूप को प्रगट करता है।”

जो योगी शारीरिक दु खो का अनुभव नहीं करता है वही आत्मा का अनुभव करता है। इसलिए हे क्षपक! शारीरिक दु खो का अनुभव मत करो। पूज्यपाद स्वामी के द्वारा इष्टोपदेश मे व्यक्त इस भावना से शारीरिक दु खो को जीतने का प्रयत्न करो। वह भावना कहते है-

“जब मेरी मृत्यु ही नहीं है, तो भय कैसे हो सकता है अर्थात् मैं नित्य निरजन हूँ, निश्चय से अजर-अमर हूँ। जब मेरे व्याधि नहीं है, मैं वास्तव मे व्याधिरहित हूँ तो मेरे व्यथा (पीडा) कैसे हो सकती है। न मैं बालक हूँ, न मैं वृद्ध हूँ और न मैं युवा हूँ, ये सब पुद्गल की पर्याये है।

हे आत्मन् ! इसलिए रागादि विभाव भावो को छोडकर अनन्त ज्ञान स्वरूप अपनी आत्मा मे लीन हो जावो क्योंकि आत्मा मे स्थिर होने वाला ही क्षपक सुखी होता है ॥१९९॥

जब तक यह आत्मा रूपी सुवर्ण पाषाण तपरूपी अग्नि के द्वारा नहीं तपाया जाता है तब तक कर्मकालिमा से रहित नहीं होता। यह सूचित करते है-

जब तक ज्ञान रूपी वायु से प्रज्वलित तपरूपी अग्नि के द्वारा देह रूपी मूषामे स्थित जीव रूपी सुवर्ण तपाया नहीं जाता है तब तक वह कर्म-कालिमा से रहित शुद्ध रूप से प्रकट नहीं होता ॥१००॥

ताव ण णिव्वडइ तावत्काल तावत काल न निर्व्यक्तीभवति न कर्मकलकात् पृथग्भूत भवति इत्यर्थ । किं तत् । जीवसुवर्णं दैदीप्यमानगुणत्वात् जीवसुवर्णं चिदानदकार्तस्वर । कथं । खु स्फुट जाव ण तवग्गितत्तं यावत्काल न तपोग्रितत्तं बाह्याभ्यतररूप तप एव दुस्सहत्वादग्निस्तपोग्रितेन तप्तं मुहुर्मुहुरावर्तितं । कस्यामधिकरणभूताया क्षिप्त जीवसुवर्णं । सदेहमूसाए स्वदेहमूषाया स्वस्यात्मनो देह स्वदेह स्वदेह एव मूषा स्वदेहमूषा तस्या स्वदेहमूषाया । केन करणभूतेन । णाणपवणेण ज्ञानपवनेन ज्ञान भेदज्ञान तदेव पवनो वायु तेन ज्ञानपवनेन करणभूतेन । कथंभूत जीवसुवर्णं चत्तकलंकं त्यक्तं कलकं कर्मरूपं येन तत् त्यक्त-कलकं ज्ञानपवनेन भेदज्ञानपवनेन वर्धमानतेजसा तपोजातवेदसा तप्तं देहमूषाया स्थितं जीवसुवर्णं कर्मकालिमानमपहाय विशुद्धो भवतीत्यर्थ । यदुक्तम्-

तपोभिस्ताडिता एव जीवाः शिवसुखस्पृशः,
मुशलैः खलु सिद्धयंति तंडुलास्ताडिता भृशम् ।
तप. सर्वाक्षसारंगवशीकरणवागुरा,
कषायतापमृद्वीका कर्मजीर्णहरीतकी ॥१००॥

दु ख देहस्य अहं च देहात्मको न भवामीति भावनया दु ख सहस्वेति निर्दिशति-

णाहं देहो ण मणो ण तेण मे अत्थि इत्थं दुक्खाइं ।
समभावणाइ जुत्तो विसहसु दुक्खं अहो खवय ॥१०१॥

नाहं देहो न मनो न तेन मे अस्ति अत्र दु खानि ।
समभावनया युक्तं विसहस्व दु खमहो क्षपक ॥१०१॥

इस गाथा में आचार्य ने रूपक अलंकार में कथन किया है, सुवर्ण का दृष्टान्त दिया है। जिस प्रकार मूषा (साँचे) में सुवर्ण पाषाण को डालकर वायु से अग्नि को प्रज्वलित कर यदि नहीं तपाया जाता तो शुद्ध सुवर्ण प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार जब तक स्वदेह रूपी मूषा में स्थित आत्मा रूपी सुवर्ण पाषाण को ज्ञान रूपी वायु से प्रज्वलित तप रूपी अग्नि से तपाया नहीं जाता है तो यह जीव रूपी सुवर्ण कर्मकलक से रहित शुद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भेदज्ञान रूपी वायु से प्रज्वलित सम्यक् तप रूपी अग्नि में तप करके ही आत्मा शुद्ध होता है। कहा भी है-

“जैसे मुशल के द्वारा ताड़ित होकर तन्दुल शुद्ध होता है, अक्षत बनता है, उसी प्रकार तपसे ताड़ित ही जीव शिवसुख का स्पर्श करने वाला और शुद्ध हो जाता है। यह सम्यक् तप सर्व इन्द्रिय रूपी हरिणी को वश में करने के लिए जाल है। कषाय रूपी ताप को दूर करने के लिए मृद्वीका (द्राक्षा-दाख) है और कर्म को जीर्ण करने के लिए हरीतकी (हरड) है ॥१००॥

दु ख शरीराश्रित है और मैं शरीरात्मक नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, इस प्रकार की भावना के बल से हे क्षपक ! तू दु खों को सहन कर, ऐसा आचार्य निर्देश करते हैं-

“शरीर मेरा नहीं है, मन भी मेरा नहीं है इसलिए शारीरिक और मानसिक दु ख भी मेरे नहीं हैं।” हे क्षपक ! इस प्रकार समता भाव से युक्त होकर दु खों को सहन कर ॥१०१॥

विमात्सु विगोणेण माग्घ। ति। दुक्खं दुग्गं प्राधिप्याधिममुद्भव। किं विगिहं मनु मग्घव।
समभावणाइ जुत्तो युनः सयुनः ममभावनाया। तामेव ममभावनाया। णाहं देहो अहं
शुद्धद्व्यार्थिकनयापेक्षया विगुहनेव चात्मः मे' काय ओदागिहादिभ्या न भवामि। तथा' शुद्धनिश्चयनयेन
निर्विकल्पस्वभावस्वप्नो मनः सान्द्ररूप गित्त न भवामि यतो मन्म कायम्याप्रमाणं, । यदुक्तम्-

न विकल्पगहितं चिदात्मकं यन्तु जानु मनमोऽपि गोचरः।

कर्मजाश्रितविकल्पस्वप्निणः का कथा तु वचमो जडात्मनः ॥

तथाऽहमात्मा इन्द्रविभः-

स्वसवेदनमुच्यक्तमनुमात्रो निगन्त्ययः।

अत्यंतसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः ॥

तेभेव प्रज्ञांण इत्य एतस्मिन् काये व्यवहारनयापेक्षया वस्तुतोपि मम निर्मलनिष्कलस्वभावस्य
दु खानि जन्मजरामरणरोगस्वप्नादि न सति इति ममभावनापरिणत कायको व्याधिप्रतीकारचिन्तनस्वप्न
आर्तध्यानेन न बाध्यत इति भावार्थ ॥१०१॥

मानसिक पीडा को आधि क्ताते है ओ. नार्गीक पीडा को व्याधि कहते है। गगद्वेष को अपना
मानने मे आधि होती है और गगीर का अपना मानने मे व्याधि जाती है। शुद्ध द्व्यार्थिक नय की अपेक्षा
मे शुद्ध चैतन्य स्वरूप जाता द्रष्टा है ओ. नार्गी पीडालिह जड है अतः मे गगीर-आत्मक नहीं है। निश्चय
नय मे मे निर्विकल्प स्वभावस्वप्न है, गग-द्वेष के कारण होने वाले मानसिक सञ्जल्प-विकल्प मग स्वरूप
नहीं है, ये विभाव भाव है, आत्मस्वरूप के घातक है। मे तो मन, वचन, काय के अगोचर है। क्हा भी है-

“विकल्पगहित चिदानन्द स्वरूप जो आत्मवस्तु है, वह आत्मवस्तु कर्म-जन्य विकल्प रूप मन
के गोचर नहीं है तो जडात्मक वचन की तो कथा ही क्या करना ! वचनगोचर तो आत्मा हो ही नहीं सकती।”

“मे आत्मा ऐसी हूँ”- आचार्य पूज्यपाद ने कहा है-

स्वमवेदन से व्यक्त होने वाली है, स्वसवेदन गोचर है, तनु मान (शरीर पमाण), अविनाशी,
अत्यन्त सौख्यवान और लोक-अलोक को देखने वाली ऐसी आत्मा है। यह मन, वचन के अगोचर है।

ऐसा विचार करके ममभाव मे परिणत होकर आधि-व्याधि-जन्य दु खो को तू सहन कर।

‘यद्यपि इस समय व्यवहार नय की अपेक्षा मे इस शरीर मे रह रहा हूँ, तथापि निर्मल निष्कलक
स्वभाव वाले मेरे जन्म-मरणादि रूप रोग, दुःख मेरे नहीं है।’ इस प्रकार ममभावना से परिणत साधु क्षपक
व्याधि के प्रतिकार की चिन्तारूप आर्तध्यान के द्वारा बाधित नहीं होता, पीडा-चिन्तन नामक आर्तध्यान
से युक्त नहीं होता ॥१०१॥

शरीरे रागाद्युद्भवो न पुनर्मम अनतसुखसपत्स्वभावस्य इति भावनापरः क्षपकोस्तीत्यादिशति-

ण य अत्थि कोवि वाहीण य मरणं अत्थि मे विसुद्धस्स ।
वाही मरणं काए तम्हा दुक्खं ण मे अत्थि ॥१०२॥

न चास्ति कापि व्याधिर्न च मरण अस्ति मे विशुद्धस्य ।
व्याधिर्मरण काये तस्मात् दु ख न मे अस्ति ॥१०२॥

ण य अत्थि कोवि वाही निरजनशुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिश्चयरत्नत्रयात्मकस्य मम कापि व्याधिर्नास्ति तथा मम नित्यानदैकस्वभावस्य ण य मरणं प्राणत्यागरूप मरण मृत्युरपि नास्ति । कथभूतस्य मम । विशुद्धस्य रागद्वेषमोहाद्युपाधिरहितस्य अथवा वातपित्तश्लेष्मादिदोषरहितस्य । यदि व्याधिमरणमपि परमात्मनि नास्ति तर्हि क्वास्ति । वाही मरण व्याधिर्मरण च काये तम्हा दुःखं ण मे अत्थि तस्मात्कारणात् दु खादेरभावात् मम अविनश्वरपरमानन्दमेदुरात्मन दु ख नास्ति । तदुक्त-

रुग्जरादिविकृतिर्न मेजसा सा तनोरहमितः सदा पृथक् ।
मेलनेपि सति खे विकारिता जायते न जलदैर्विकारिभिः ॥१०२॥

यद्यपि शरीर मे रागादि भावो का उत्पाद है परन्तु अनन्त सुख सम्पन्न मुझ मे किंचित् भी रागादि भाव नहीं है, इस प्रकार की भावना मे तत्पर होने वाला ही क्षपक होता है, ऐसा कहते हैं-

विशुद्ध आत्मा वाले मेरे कोई भी व्याधि नहीं है और मरण भी नहीं है । व्याधि और मरण तो शरीर सम्बन्धी है और मैं शरीर वाला हूँ नहीं, इसलिए मुझे किसी प्रकार का दुःख भी नहीं है ॥१०२॥

नित्य निरजन शुद्धात्मा के सम्यक् श्रद्धान, सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चारित्र रूप निश्चय रत्नत्रय के आराधक मेरे किसी प्रकार की आधि-व्याधि नहीं है ।

विशुद्ध राग-द्वेष मोह रूप विभाव भाव की उपाधि से रहित, वात, पित्त, श्लेष्म आदि दोषों मे रहित, नित्य आनन्द एक स्वभाव वाले मेरे प्राणत्याग रूप मरण भी नहीं है । अर्थात् जिन शुद्ध ज्ञान, दर्शन चेतना रूप भावप्राणों से मैं जीता हूँ उन प्राणों का नाश होता नहीं है इसलिए मेरा मरण भी नहीं है ।

शका - यदि व्याधि आदि आत्मा मे नहीं है तो फिर किसमे हे? उत्तर - यद्यपि शरीर के साथ मयोग रखने वाले आत्मा के शरीर का वियोग होने पर व्यवहार मे मरण कहा जाता है परन्तु निश्चय मे आत्मा का नाश नहीं होने से आत्मा का मरण नहीं है, न आत्मा मे व्याधि है । शरीर सम्बन्धी ममत्व रूप दु ख के कारणों का अभाव होने से अविनाशी परमानन्द से व्याप्त (परिपूर्ण) मेरी आत्मा में कोई दु ख नहीं है । मे तो म्बकीय परमानन्द मे निमग्न हूँ । सो ही कहा है-

“मे शरीर मे मदा काल पृथक् (भिन्न) हूँ । इसलिए वाग्मत्व मे गेग, बुढापा आदि विकृति मेरे नहीं है । शरीर का मेरे माध मिलाप होने पर भी मुझे कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है । क्योंकि विकारी वादलों के द्वारा आकाश मे विकार नहीं होता ॥१०२॥

यदि व्याध्यादिक कायस्य तर्हि आत्मा कीदृश इत्याह-

सुखमयो अहमेको सुद्धप्पा णाणदंसणसमग्गो ।

अण्णे जे परभावा ते सव्वे कम्मणा जणिया ॥१०३॥

सुखमयोऽहमेक शुद्धात्मा ज्ञानदर्शनसमग्र ।

अन्ये ये परभावास्ते सर्वे कर्मणा जनिता ॥१०३॥

सुखमयो इत्यादि । अनवरतस्यदिसुदरानदमुद्रितामदसुखेन निर्वृत्त सुखमय । अह शरीराधिष्ठितोऽपि आत्मा शुद्धनयापेक्षया परमात्मा । यदुक्तम्-

य परात्मा स एवाहं योह स परमस्तत ।

अहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थिति ॥

तथा एको असहाय रागद्वेषादिद्वितीयरहित सुद्धप्पा शुद्धात्मा शुद्धश्चासौ आत्मा च शुद्धात्मा णाणदंसणसमग्गो ज्ञान च दर्शन च ज्ञानदर्शने ताभ्या समग्र दर्शनज्ञानसमग्र दृशिज्ञप्तिस्वभाव नियतवृत्ति-रूप । एवभूतात् स्वभावात् येऽन्ये ते परभावा इत्याह अण्णे जे परभावा टकोत्कीर्णचित्स्वभावादात्मन सकाशात् येऽन्ये रागद्वेषमोहादय आधिव्याधिमरणादय ते सव्वे ते सर्वे परभावा पुद्गलभावा । किं विशिष्टा । कम्मणो जणिया कर्मण सकाशादुत्पन्ना । अथवा । कर्मणा करणभूतेन जनिता उत्पादिता । ततोऽहमात्मा केवल सुखस्वभावसपन्नो विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावोस्मीति ध्यानयोगमारूढस्य क्षपकस्य कर्मनिर्जरैव । यदुक्त-

यदि व्याधि आदिक शरीर के है तो आत्मा कैसा है, ऐसा पूछने पर कहते है-

मैं एक सुखमय ज्ञान-दर्शन से परिपूर्ण शुद्धात्मा हूँ । शेष सर्व भाव कर्मजनित हैं अत मुझ से भिन्न हैं, परभाव हैं ॥१०३॥

निरन्तर झरते हुए सुन्दर आनन्द से मुद्रित अमद सुखसे निर्वृत्त सुखमय हूँ और शरीर में अधिष्ठित होते हुए भी मैं शुद्ध नय की अपेक्षा परमात्मा स्वरूप आत्मा हूँ । कहा भी है-

“जो परात्मा है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही परमात्मा है । इसलिए निश्चय नय से मैं ही मेरे द्वारा उपासना करने योग्य हूँ अर्थात् मैं ही आराध्य हूँ और मैं ही आराधक हूँ, अन्य कोई मेरा आराध्य नहीं है, ऐसी स्थिति है ।”

मैं एक, असहाय, रागद्वेष से रहित, दर्शन और ज्ञान से परिपूर्ण दर्शन-ज्ञान स्वभाव वाला हूँ । मेरे ज्ञान, दर्शन स्वभाव से अन्य (भिन्न) जो भाव हैं वे सब पर है । क्योंकि टकोत्कीर्ण चित्स्वभाव वाली आत्मा से अन्य जो राग-द्वेष-मोहादि भाव हैं और आधि व्याधि मरण आदि भाव हैं, वे पौद्गलिक कर्मजन्य है, कर्मों के संयोग से उत्पन्न हुए हैं इसलिए मेरे नहीं हैं । मैं शुद्धात्मा सुखस्वभाव सम्पन्न, केवल शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूँ । ऐसा विचार कर धर्म ध्यान वा शुक्ल ध्यान मे आरूढ क्षपक के निर्जरा ही होती है । पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश मे कहा है-

परीषहाद्यविज्ञानादास्रवस्य निरोधिनी ।
जायते ध्यानयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा ॥

पुनरहमात्मा ईदृग्विध इति भावनापर क्षपको भवतादित्यादिशति-

णिच्चो सुखसहावो जरमरणविवर्जितो सयारूवी ।
णाणी जम्मणरहिओ इक्कोहं केवलो सुद्धो ॥१०४॥

नित्य सुखस्वभाव जरामरणविवर्जित सदारूपी ।
ज्ञानी जन्मरहित एकोह केवल शुद्ध ॥१०४॥

अयमात्मा यद्यपि व्यवहारेण अनित्यस्तथापि शुद्धनिश्चयनयापेक्षया नित्य अविनश्वर । यद्यपि व्यवहारेण अनाद्यशुभकर्मवशात् कदाचिद्दु खी शुभकर्मवशात्कदाचित्सुखी तथापि शुद्धद्रव्यार्थिकनयापेक्षया सुखसद्भाव परमानन्दमेदुरानतसुखस्वरूप , यद्यपि व्यवहारेण पचप्रकारशरीराश्रितत्वात् जरामरणाक्रात तथापि निश्चयनयेन जरामरणविवर्जित । यद्यपि अनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण स्पर्शरसगन्धवर्णवत्पुद्गलाश्रितत्वात् मूर्तस्वरूप गौरकृष्णादिरूपोपेत तथापि शुद्धनयापेक्षया अरूपी रूपवर्जित । यद्यपि व्यवहारेण

“परीषहादि से होने वाले दु खो का अनुभव नहीं करने वाले योगी के ध्यान के योग से शीघ्र ही आस्रव का निरोध करने वाली (सवरपूर्वक) कर्मों की निर्जरा होती है । अर्थात् जो क्षपक शारीरिक और मानसिक दु खो का अनुभव न करके ध्यान के योग से स्वकीय शुद्धात्मा का अनुभव करता है उसके सवर पूर्वक कर्मों की निर्जरा होती है ” ॥१०३॥

‘मेरी आत्मा ऐसी है, इस प्रकार की भावना करने वाला ही क्षपक होता है’, ऐसा कथन करते हैं-
“मैं नित्य हूँ, अनन्त सुख स्वरूप हूँ, सुख स्वभाव वाला हूँ, जरा (बुढ़ापा) और मरण से रहित हूँ । सदा अरूपी हूँ, ज्ञानी हूँ, जन्म से रहित हूँ । एक हूँ, केवल (केवलज्ञान स्वरूप) हूँ और शुद्ध हूँ ।” ऐसी भावना करने वाला क्षपक होता है ॥१०४॥

यह आत्मा यद्यपि व्यवहार नय से अनित्य है, तथापि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा नित्य है, अविनश्वर है ।

यद्यपि यह आत्मा व्यवहार नय से अनादिकालीन अशुभ कर्म के उदय से कदाचित् दु खी होता है और शुभ कर्म के उदय से कदाचित् सुखी होता है, तथापि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा सुख स्वरूप है, परमानन्द से भरित अवस्था रूप अनन्त सुख स्वरूप है ।

यद्यपि यह आत्मा व्यवहार नय से पाँच प्रकार के शरीर (औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस, कार्माण) के आश्रित वा युक्त होने से जरा और मरण से आक्रान्त है तथापि निश्चय नय की अपेक्षा जरा एव मरण से रहित है ।

मतिश्रुतज्ञानाद्युपेतत्वात् ज्ञानी तथापि निश्चयनयापेक्षया केवलज्ञानस्वभावत्वात् ज्ञानी। यद्यपि व्यवहारेण चतुरशीतिलक्षयोनिषु गृहीत-जन्मत्वाज्जन्मी तथापि शुद्धनिश्चयनयादजन्मा। यद्यपि व्यवहारेण सुर-नरादिभेदादनेकस्तथापि निश्चयेन टकोत्कीर्णचित्स्वभावत्वादेक। यद्यपि व्यवहारेण ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मसयोगादकेवल तथापि द्रव्यार्थिकनयापेक्षया केवल। यद्यपि व्यवहारेण रागाद्युपाधिसयोगादशुद्ध तथापि शुद्धद्रव्यार्थिकनयापेक्षया शुद्ध ॥ यदुक्तम्-

नो शून्यो न जडो न भूतजनितो नो कर्तृभावं गतो,
नैको न क्षणिको न विश्वविततो नित्यो न चैकांततः।
आत्मा कायमितिशिचदेकनिलयः कर्ता च भोक्ता स्वयं,
संयुक्तः स्थिरताविनाशजननैः प्रत्येकमेकः क्षणे ॥

इति भावनापरिणतस्त्वमात्मानमेव तनो सकाशान्निस्सारयेति शिक्षयति-

इयभावणाङ् जुत्तो अवगण्णिय देहदुक्खसंघायं।

जीवो देहाउ तुमं कड्सु खग्गुव्व कोसाओ ॥१०५॥

यद्यपि यह आत्मा अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा स्पर्श, रस, गंध और वर्ण वाले पुद्गल कर्म के द्वारा बँधा हुआ होने से मूर्त्तिक है, गौरा, काला आदि रूप से युक्त है, तथापि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा अरूपी रूप-रसादि से रहित होने से अमूर्त्तिक है।

यद्यपि यह आत्मा व्यवहार नय से मति, श्रुत, ज्ञान स्वभाव वाला होने से ज्ञानी है परन्तु निश्चय नय से केवलज्ञानस्वभाव वाला होने से ज्ञानी है। यद्यपि व्यवहार नय से चौरासी लाख योनियों में जन्म लेने वाला होने से जन्मी है, जन्म लेने वाला है परन्तु शुद्ध निश्चय नय से यह आत्मा जन्मरहित होने से अजन्मा है।

यद्यपि यह आत्मा व्यवहार नय से सुर-नरादि पर्यायो की अपेक्षा अनेक रूप है, तथापि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा टकोत्कीर्ण एक चित्स्वभाव वाला होने से एक स्वरूप है। यद्यपि यह आत्मा व्यवहार नय से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म के सयोग से अकेवल है (दूसरो के आश्रित है) तथापि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा केवल (असहाय) है। यद्यपि यह आत्मा व्यवहार नय से रागादि उपाधि के सयोग से अशुद्ध है तथापि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा शुद्ध है। कहा भी है-

एकान्त से यह आत्मा न शून्य है, न जड है, न पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चार भूत जनित है, न कर्ता भाव को प्राप्त है, न एक है, न क्षणिक है, न सारे लोकाकाश में व्याप्त है, न नित्य है, परन्तु कथंचित् यह आत्मा शरीरप्रमाण है, चैतन्यस्वरूप एक निलय है। कर्ता भी है, स्वयं भोक्ता भी है। एक है, अद्वितीय है, प्रत्येक क्षण मे एक साथ उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से युक्त है। अर्थात् प्रत्येक समय आत्मा उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य रूप है ॥१०४॥

इस प्रकार की भावना वाला ही हे क्षपक ! तू स्वकीय शरीर से आत्मा को पृथक् कर सकता है। उसकी शिक्षा देते हैं-

“इस प्रकार की भावना मे युक्त हे क्षपक ! शरीर सम्बन्धी दुःखो के समूह का अनुभव नहीं करके, जीव को शरीर से पृथक् कर, जैसे म्यान से तलवार को पृथक् करते हैं ॥१०५॥

इति भावनया युक्त अवगणय्य देहदु खसघातम् ।
जीव देहात्त्व निष्कासय खड्गमिव कोशात् ॥१०५॥

हे क्षपक तुमं त्व कङ्कसु निस्सारय । क । जीवो जीव । अत्र कर्मणि प्रथमा न युक्तेत्यार्षत्वाददोष । कीदृशस्त्व इतिभावनायुक्तः, अह देहात्मको व्याध्याधिनिष्पीतसारो न भवामि कितु परमानदसाद्र शुद्धश्चिदेवास्मि इत्येवरूपभावनया सयुक्त स्वात्मान शरीरान्निष्काशय । कि कृत्वा पूर्व । अवगण्णिय देहदुखसंघायं अवगण्य । क । देहदु खसघात देहे शरीरे यानि ज्वरावेशातिसारोद्भवानि दु खानि तेषा सघात समूह देहदु खसघात त देहदु खसघात । कमिव विग्रहाच्चेतन पृथक् कुरु । खगुव्व कोसाओ खड्गमिव कोशात् असिमिव कोशात् खड्गपिधानकात् प्रत्याकारात् । यदुक्तम्-

शरीरतः कर्तुमनतशक्ति विभिन्नमात्मानमपास्तदोषम् ।
जिनेद्रकोशादिव खड्गयष्टि तव प्रसादेन ममास्तु शक्तिः ॥१०५॥

पुन शिक्षा प्रयच्छन्नाह-

हणिऊण अट्टरुद्धे अप्पा परमप्पयम्मि ठविऊण ।
भावियसहाउ जीवो कङ्कसु देहाउ मलमुत्तो ॥१०६॥

हत्त्वार्तरौद्रौ आत्मान परमात्मनि स्थापयित्वा ।
भावितस्वभाव जीव निष्काशय देहात् मलमुक्तम् ॥१०६॥

हे क्षपक ! “आधि-व्याधियो के आस्पद् शरीर रूप मै नहीं हूँ, परन्तु परमानन्द से भरित शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ।” इस प्रकार की भावना से स्वकीय आनन्द मे मग्न होकर शरीर के सम्बन्ध से उत्पन्न ज्वर, अतिसार, भूख-प्यास, शीत, उष्ण आदि दु खो का अनुभव मत करो । स्वकीय ज्ञानोपयोग को शरीर मे मत लगाओ । आत्मानुभव के बल से स्वकीय आत्मा को शरीर से निकालो । शरीर से पृथक् अनुभव कर शरीर से पृथक् करने की चेष्टा करो । जिस प्रकार म्यान और तलवार पृथक्-पृथक् है उसी प्रकार आत्मा और शरीर पृथक्-पृथक् है, ऐसा विचार कर शरीर से भिन्न आत्मा का अनुभव करो ।

अमितगति आचार्य ने कहा है-

“हे जिनेन्द्रदेव ! आपके प्रसाद से म्यान से तलवार के समान, रागादि दोष से रहित, अनन्त शक्ति शाली स्वकीय आत्मा को शरीर से पृथक् करने की शक्ति मुझे प्राप्त हो । अर्थात् हे भगवन् ! आपके प्रसाद से मैं शरीर से आत्मा को पृथक् कर सकूँ, मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त हो” ॥१०५॥

पुन शिक्षा देते हुए आचार्य कहते है-

हे भावित स्वभाव वाले क्षपक ! आर्त्त-रौद्र ध्यान को छोडकर और अपनी आत्मा को परमात्मा मे स्थापित करके अपनी निर्मल आत्मा को शरीर से पृथक् करो यानी शरीर से पृथक् अनुभव करो ॥१०६॥

भावित स्वभावित पुन पुनर्भावनया स्वायत्तीकृत सहजशुद्ध-स्वभाव आत्मभावो येन स भावितस्वभाव तस्य सम्बोधन भो भावितस्वभाव क्षपक कङ्कसु निस्सारय परलोक प्रापय। क। जीव स्वात्मान। कस्मात् देहात् देहात् शरीरात् विग्रहात्। किंकृत्वा पूर्वं। हणिऊण हत्वा मूलत समुन्मूल्य। कौ। अट्टरुद्दे आर्तश्च रौद्रश्च आर्तरौद्रौ। पुन किं कृत्वा। अप्या परमप्पयम्मि ठविऊण स्वात्मान परमात्मनि स्थापयित्वा स्वात्मन परमात्मनि स्थितीकरण सोऽहमिति सस्कार एव। यदुक्तम्-

सोहमित्यात्तसंस्कारस्तस्मिन् भावनया पुन.।

तत्रैव दृढसस्काराल्लभते ह्यात्मनः स्थितिम्॥

यस्मान्निर्धूतार्तरौद्रदुर्ध्यान परमात्मज्ञानसपन्न अत एव क्षपक कलकमुक्त बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहादिमलोज्झित. एतादृग्गुणोपेत क्षपको निश्चित सुगतिमात्मान तच्चतुर्विधाराधनासामर्थ्यान्नयतीति भावार्थ ॥१०६॥

काललब्धिवशादाराधनाधीना भव्यास्तस्मिन्नेव भवातरे सिद्ध्यतीत्याह-

कालाई लहिऊणं छित्तूण य अट्टकम्मसंखलयं।

केवलणाणपहाणा भविया सिज्झंति तम्मि भवे ॥१०७॥

कालादि लब्ध्वा छित्वा च अष्टकर्मशुखलाम्।

केवलज्ञानप्रधाना भव्या सिद्ध्यति तस्मिन् भवे ॥१०७॥

जिसने बार-बार स्वकीय शुद्धात्मा की भावना से अपने आपको स्थिर किया है, स्वभाव में स्थिर होने का प्रयत्न किया है उसे भावित-स्वभावित कहते हैं। सम्बोधन में हे भावितस्वभाव क्षपक। आर्त, रौद्र ध्यान को मूल से उखाड़कर फेंक दो और अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में स्थिर करो। अपनी आत्मा को आत्मा में स्थिर करने का उपाय 'सोह' जो परमात्मा है, वही मैं हूँ, यह सस्कार ही है। पूज्यपाद स्वामी ने समाधिशतक में कहा है- 'मै परमात्मा-स्वरूप हूँ' उसी में पुन पुन भावना है, ऐसी भावनासे सस्कार दृढ होता है और उसी दृढ सस्कार से आत्मा आत्मस्थिति को प्राप्त करता है। अर्थात् मै परमात्मा-स्वरूप हूँ इस प्रकार की भावना से जो दृढ सस्कार होता है, वही अपने स्वरूप में स्थिति का कारण है। इसलिए मै अर्हन्त स्वरूप हूँ ऐसी निरन्तर भावना करनी चाहिए।

जिसने आर्त रौद्र ध्यान का नाश कर दिया है, जो परमात्मज्ञान सम्पन्न है, ऐसा क्षपक कलक से रहित बाह्य अभ्यन्तर परिग्रह लक्षण मल से रहित, आदि गुणो से युक्त होकर चार प्रकार की आराधना के सामर्थ्य से अपनी आत्मा को सुगति में ले जाता है। ऐसा भावार्थ समझना चाहिए ॥१०६॥

चार प्रकार की आराधना के आराधक भव्य क्षपक काललब्धि के बल से उसी भव में वा एक-दो भव में सिद्ध हो जाते हैं, सो कहते हैं-

चार प्रकार की आराधना के आराधक क्षपक काललब्धि को प्राप्त कर, आठ कर्मों की शुखला को छेदकर केवलज्ञान प्राप्तकर उसी भव में मोक्ष में चले जाते हैं ॥१०७॥

सिद्धति सिध्यति। के। भविया भव्या आसन्नभव्या। कदा। तस्मिन् भवे तस्मिन्नेव भवातरे वर्तमानशरीराधिष्ठाना भव्यात्मन सिद्धि साधयतीत्यर्थ। कि कृत्वा। कालाई लहिरुणं कालादिक लब्ध्वा द्रव्यक्षेत्रकालभवभावलक्षणा सामग्री प्राप्य ॥ यदुक्तम्-

योग्योपादानयोगेन दृषद स्वर्णता मता।

द्रव्यादिस्वादिसंपत्तावात्मनोप्यात्मता मता ॥

पुन कि कृत्वा। छित्तूण य अट्टकम्मसंखलयं छित्वा। का। अष्ट-कर्मशृखला अष्टकर्माण्येवातिदृढत्वात् शृखला अष्टकर्मशृखला ता अष्टकर्मशृखला सत सिद्ध्यति केवलणाणपहाणा केवल च तज्ज्ञान च केवलज्ञान तेन प्रधाना सयुक्ता एवभूता सत केचित्तस्मिन्नेव भवातरे निश्चयाराधनामहिमकमलालिगिता मुक्तिकातासुख निर्विशति ॥१०७॥

आराधनाराधका उद्वृत्यपुण्यप्रकृतय सर्वार्थसिद्धिगामिनो भवतीत्याह-

आराहिरुण केई चउव्विहाराहणाइं जं सारं।

उव्वरियसेसपुण्णा सव्वट्टणिवासिणो हुंति ॥१०८॥

आराध्य केचित् चतुर्विधाराधनाया य सार।

उद्वृत्तशेषपुण्या सर्वार्थनिवासिनो भवन्ति ॥१०८॥

मोक्षप्राप्ति मे द्रव्य, क्षेत्र, काल भव और भाव ये पाँच कालादिक कहलाते है।

वज्रवृषभनाराच सहनन को द्रव्य कहते है। कर्मभूमि क्षेत्र कहलाते है। चतुर्थकाल काल है। मानुष भव भव है और निर्विकल्प समाधि भाव है। इन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप पाँच प्रकार की सामग्री की प्राप्ति को कालादि सामग्री कहते है।

आसन्नभव्यात्मा कालादि सामग्री को प्राप्त कर चार प्रकार की आराधना के बल से इसी भव मे वर्तमान शरीर से ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव रूप सामग्री की प्राप्ति मोक्ष मे कारण है। पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश मे कहा है-

“जिस प्रकार योग्य (निमित्त) और उपादान के कारण पत्थर (सुवर्ण पाषाण) सुवर्ण बन जाता है, उसी प्रकार द्रव्यादि (द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव), स्वादि (स्वकीय भाव) सपत्ति को प्राप्त करके आत्मा आत्मता को प्राप्त हो जाता है।

इन पाँच प्रकार की सामग्री को प्राप्त कर यह जीव आठ प्रकार की कर्मशृखला को तोड देता है और केवल-ज्ञान प्रधान है जिसमे ऐसे गुणो को प्राप्त कर उसी भव मे अथवा दो-तीन भव मे मोक्ष मे चला जाता है, सिद्ध हो जाता है। निश्चय आराधना रूप गौरवपूर्ण कमला (लक्ष्मी) से आलिङ्गित मुक्तिकाता के सुख को प्राप्त होते हैं ॥१०७॥

आराधना के आराधक महान् पुण्य प्रकृति बाँधकर सर्वार्थसिद्धिगामी होते हैं। सो कहते हैं-

कोई भव्य चार प्रकार की आराधना के सार का आराधन करके शेष पुण्य के फल स्वरूप सर्वार्थसिद्धि को प्राप्त होते है ॥१०८॥

हुंति भवति । केई केचित् अनुद्धतपुण्यप्रकृतय । कीदृशा भवति । सव्वट्ठणिवासिणो सर्वार्थसिद्धौ निवसतीत्येवशीला सर्वार्थसिद्धिनिवासिन कालादिसामग्रीमपेक्ष्यमाणा सर्वार्थसिद्धिमाश्रित्य तिष्ठतीत्यर्थ । सर्वार्थसिद्धिगमनकारणमाह । कि विशिष्टा केचित् । उव्वरियसेसपुण्णा उद्वृत्ता अनच्छन्ना शेषा अविशिष्टा पुण्यापुण्यप्रकृतयो येषा येषु वा उद्वृत्तशेषपुण्या । कि कृत्वा सर्वार्थसिद्धिनिवासिनो भवति । आराहिऊण सम्यगाराध्य । किमाराध्य । चउव्विहाराहणाइं ज सार चतुर्विधाराधनाया य सार चतुर्विधाराधनासु मध्ये य सार शुद्धबुद्धैकस्वभाव परमात्मा त चतुर्विधाराधनाया सार स्वस्वरूपलक्षणमाराध्य पचलब्धिसामग्री-अभावात् सर्वार्थसिद्धिनिवासिनो भवति केचिदित्यर्थ ॥१०८॥

ये जघन्या आराधकास्तेप्याराधनासामर्थ्यात् कियत्स्वपि भवेष्वतीतेषु मोक्षमासादयतीति व्यनक्ति-

जेसिं हुंति जहण्णा चउव्विहाराहणा हु खवयाणं ।

सत्तट्ठभवे गंतुं तेवि य पावंति णिव्वाणं ॥१०९॥

येषा भवति जघन्या चतुर्विधाराधना हि क्षपकानाम् ।

सप्ताष्टभवान् गत्वा तेपि च प्राप्नुवति निर्वाणम् ॥१०९॥

पावति प्राप्नुवति लभते । के । तेवि य तेपि च । किं प्राप्नुवति । णिव्वाणं निर्वाण शाश्वतानदस्थान । कि कृत्वा प्राप्नुवति । सत्तट्ठभवे गंतुं सप्तभवान् अष्टसख्याकान् वा भवान् भवातराणि गत्वा अतिक्रम्य गत्वेति क्त्वाप्रत्ययात् । सप्ताष्टभवातरेष्वतीतेषु मोक्षमक्षयसुखमासादयतीत्यर्थ । ते के इत्याह । जेसि हुंति जहण्णा

कोई भव्यात्मा क्षपक चार प्रकार की आराधना के सार-शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा की आराधना करके-द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप पाँच प्रकार की विकलता होने से पूर्ण रूप से पुण्य-पाप रूप कर्म प्रकृतियों का नाश करने में असमर्थ होने से तथा पुण्य प्रकृति का अनुभाग विशेष होनेसे सर्वार्थसिद्धि को प्राप्त होते हैं । अर्थात् कालादि सामग्री के अभाव में सर्वार्थसिद्धि में काल व्यतीत करते हैं, दूसरे भव में मोक्ष जाते हैं ॥१०८॥

जो भव्य जीव उत्कृष्ट रूप से आराधना की आराधना करते हैं, वे उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं, कर्मबन्ध के जाल को काटकर उसी भव से मुक्ति-रमापति बन जाते हैं और जो मध्यम रूप से आराधना करते हैं वे सर्वार्थसिद्धि में जाकर दूसरे भवमें मोक्ष जाते हैं परन्तु जो साधक जघन्य रूप से आराधना करते हैं वे आराधना के सामर्थ्य से कितने भव व्यतीत करके मोक्ष में जाते हैं, ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं-

जिन भव्यात्मा क्षपको की चार प्रकार की आराधना जघन्य होती है वे सात-आठ भव में निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं ॥१०९॥

जिन क्षपको की आराधना जघन्य होती है वे सात वा आठ भव के व्यतीत होने पर शाश्वत आनन्द के स्थान अक्षय मोक्ष सुखको प्राप्त कर लेते हैं ।

चउव्विहाराहणाहु हु स्फुट येषा क्षपकाना चतुर्विधा आराधना जघन्या भवति। तथाहि-ये खलु मनश्चाचल्यात्सहजशुद्धचिदानदात्मनि स्वात्मनि स्थितिमल्पतरामासादयति व्यवहारपरमार्थरूपेषु दर्शनज्ञानचारित्रतप स्वपि मनोवचनकायसामर्थ्यरहितत्वात्सम्यगाराधना नाचरति तेषु जघन्या आराधकास्त्रिचतुरेषु भवातरेषु अतीतेषु मोक्षमक्षयसुखमुपलभते अतएवाराधनैव मोक्ष करोतीति भावार्थ ॥१०९॥

व्यवहारनिश्चयाराधनोपयोगभाज शुभकर्मोत्पादितस्वरैश्वर्यादिफलमनुभूय कमनीयमुक्तिकामुका भवतीत्याह-

उत्तमदेवमणुस्से सुक्खाइं अणोवमाइं भुत्तूण ।

आराहणउवजुत्ता भविया सिज्झंति झाणट्ठा ॥११०॥

उत्तमदेवमानुषेषु सुखान्यनुपमानि भुक्त्वा ।

आराधनोपयुक्ता भव्या सिध्यति ध्यानस्था ॥११०॥

सिज्झति सिध्यति । के । भविया भव्या । कि कृत्वा । भुत्तूण भुक्त्वा अनुभूय । कानि । सुखानि । कथभूतानि सुखानि । अणोवमाइं अनुपमानि उपमारहितानि । यदुक्तम्-

हृषीकजमनातंक दीर्घकालोपलालितम् ।

नाके नाकौकसा सौख्यं नाके नाकौकसामिव ॥

जो क्षपक मानसिक चचलता के कारण सहज शुद्ध चिदानन्द स्वरूप अपनी आत्मा मे स्थिर रहने मे समर्थ नहीं हैं, बहुत कम काल तक स्थिर रह पाते हैं, व्यवहार रत्नत्रय और परमार्थ रत्नत्रय वा दर्शन ज्ञान, चारित्र और तपरूप आराधना मे मन, वचन और काय का सामर्थ्य नहीं होने से सम्यक् प्रकार से आराधना की आराधना नहीं कर सकते, उनके जघन्य आराधना होती है । उस जघन्य आराधना के आराधक पुरुष तीन-चार भव मे अक्षय सुख के आस्पद मोक्ष को प्राप्त करते हैं । इसलिए आराधना ही मोक्ष का कारण हे, ऐसा समझना चाहिए ॥१०९॥

अब व्यवहार और निश्चय आराधना मे उपयोग लगाने वाले क्षपक शुभ कर्मों के कारण उत्पन्न (प्राप्त) स्वर्ग के ऐश्वर्य आदि फल का अनुभव करके कमनीय (सुन्दर) मुक्ति रूपी स्त्री के बल्लभ (पति) होते हैं, सो कहते हैं-

आराधना मे उपयुक्त भव्य पुरुष उत्तम देव और मनुष्य सम्बन्धी अनुपम सुखो को भोगकर ध्यानस्थ होकर मुक्ति को प्राप्त करते है ॥११०॥

आराधक स्वर्ग में अनुपम सुखों का अनुभव करता है । स्वर्ग के सुख उपमा रहित हैं इसलिए अनुपम हैं । पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश मे कहा है-

“देवो को स्वर्ग में जो इन्द्रियजन्य सुख है वह दीर्घकाल तक रहने वाला है और रोगो की बाधा रहित है । स्वर्ग के देवों का सुख स्वर्ग के देवो के सुख समान है, उसकी उपमा का ससार मे दूसरा सुख नहीं है इसलिए वह अनुपम है ।”

क्व । उत्तमदेवमणुस्से उत्तमदेवमानुषे उत्तमदेवत्व इद्रादिपदप्राप्तिलक्षण उत्तममानुषत्व चक्रवर्तिपदवी उत्तमदेवश्च उत्तममानुषश्च उत्तमदेवमानुषस्तस्मिन् उत्तमदेवमानुषे चक्रित्वत्रिदशेद्रतादिपदवीमनुभूय तदनु सिद्धिसुखभाजो भवतीत्यर्थ । के सिद्धयति । आराहणउवजुत्ता आराधनोपयुक्ता तथा ज्ञाणत्था ध्यानस्था ध्याने तिष्ठतीति ध्यानस्था धर्मशुक्लादिध्यानभाज । तथाहि । बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहपरित्यागमाधाय गृहीतसन्यास निर्मलतरसमयसारसरणिपरिणतात करण निश्चयव्यवहाराराधनोपयोगयोगी वर्धमानपुण्यप्रकृत्युदयजनित-स्वरैश्वर्यादिकमनुभूय भव्यात्मा सिध्यतीत्यसदेहमिति ॥११० ॥

अतितपश्चरणादिक कुर्वाणोपि स्वात्मध्यानबहिर्भूतो मोक्षभाग् न भवतीत्युपदिशति-

अइ कुणउ तवं पालेउ संजमं पढउ सयलसत्थाइं ।

जाम ण ज्ञावइ अप्पा ताम ण मोक्खो जिणो भणइ ।१११ ॥

अति करोतु तप पालयतु सयम पठतु सकलशास्त्राणि ।

यावन्न ध्यायत्यात्मान तावन्न मोक्षो जिनो भणति ॥१११ ॥

अइ कुणउ करोतु अनुचरतु । कोसौ । प्राणी । कि तत् । तव तप पक्षे उपवासादिक । कथ । अतीव उग्रो तथा पालेउ प्रतिपालयतु । क । सजमं इन्द्रियादिसयम । तथा पढउ पठतु अधीता । कानि । सयलसत्थाइं सकलानि च तानि शास्त्राणि सकलशास्त्राणि व्याकरण-छंदोलकारतर्कसिद्धातादीनि पर जाम

जो भव्यात्मा क्षपक, चार प्रकार की आराधना मे लीन होते है, धर्मध्यान वा शुक्लध्यान मे स्थित होते हैं वे क्षपक चक्रिपदत्व आदि मानव भव के और इन्द्रत्व आदि देवो के उत्तम-अनुपम सुखो को भोगकर मोक्षपद को प्राप्त करते है । तथाहि, बाह्य एव अभ्यन्तर परिग्रह का त्याग कर जिसने सन्यास ग्रहण किया है, जिसका हृदय निर्मलतर समयसार रूपी नदी मे (नदी के जल मे) परिणत है, लीन है, निश्चय और व्यवहार आराधना मे उपयुक्त है योग (मन-वचन-काय) जिसका ऐसा योगी, वर्धमान पुण्य प्रकृति के अनुभाग के फलस्वरूप स्वर्ग के वा मानव के ऐश्वर्य का अनुभव करके, उनको भोग करके मुक्तिपद को प्राप्त करता है, इसमे सशय नहीं है ॥११० ॥

अतितीव्र तपश्चरण करता हुआ भी जो क्षपक स्वात्मध्यान से बहिर्भूत है वह मोक्ष का भागी (मोक्षगामी) नहीं होता है, ऐसा उपदेश देते है-

जो प्राणी घोर तपश्चरण करते हैं, उत्कृष्ट सयम का पालन करते हैं और सकल शास्त्रो को भी पढते है परन्तु जब तक स्वकीय आत्मा का ध्यान नही करते है तब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है ॥१११ ॥

जो क्षपक मास, दो मास आदि उपवास करके घोर तपश्चरण करता हो आतापन आदि योग धारण कर उग्र तप तपता हो, प्राणी सयम, इन्द्रिय सयम का पालन करता हो और तर्क, छन्द, व्याकरण, अलकार, सिद्धान्त आदि सारे ग्रन्थो का पठन-पाठन करता हो परन्तु जब तक अपनी आत्मा का ध्यान नहीं

ण झायइ अप्पा यावत्काल चैतन्यात्मान न ध्यायति भेदज्ञानेन कायादिभ्य पृथगवबुध्य स्वसवेदनेन यावन्न सवेदयति तावत्तस्य प्राणिन क्षपकस्य मोक्षो नास्ति। को नाम एवमाचष्टे। जिणो भणइ निखिलार्थसार्थसाक्षात्कारी केवली जिन भणति कथयति। उक्त च-

पदमिदं ननु कर्म दुरासद सहजबोधकला सुलभं किल ।
तत इद निजबोधकलाबलात्कलयितुं यतता सततं जगत् ॥
यो न वेत्ति परं देहे देवमात्मानमव्ययम् ।
लभते न स निर्वाणं तप्त्वापि परमं तपः ॥

एवविध विदधाना भव्यात्मानोऽवश्य मुक्तिभाजो भवतीति निगदति-

चइऊण सव्वसंगं लिंगं धरिऊण जिणवरिंदाणं ।
अप्पाणं झाऊणं भविया सिज्झंति णियमेण ॥११२ ॥

त्यक्त्वा सर्वसग लिग धृत्वा जिनवरेद्राणाम् ।
आत्मान ध्यात्वा भव्या सिध्यति नियमेन ॥११२ ॥

सिज्झंति सिध्यति सिद्धि साधयति। के। भविया भव्यात्मान । कथ सिध्यति। णियमेण निश्चयेन। किकृत्वा। चइऊण सव्वसंग सग परिग्रहो बाह्याभ्यंतररूप.। तत्र बाह्यो दशविध । यदुक्तम्-

करता है, भेदविज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को शरीर से पृथक् (भिन्न) जानकर सवेदन ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा का सवेदन नहीं करता है, तब तक उस क्षपक को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा सारे जगत् को साक्षात् जानने-देखने वाले भगवान ने कहा है। कहा भी है-

निश्चय से कर्मों से दुरासद यह निजपद (आत्मपद) सहज बोधकला से सुलभ है, अर्थात् ज्ञान के द्वारा यह आत्मस्वभाव सहज प्राप्त हो सकता है अतः यह सारा जगत् स्वकीय बोधकला (स्वसवेदन ज्ञान रूपी कला) के बल से इस स्वकीय पद (स्वरूप) को जानने का प्रयत्न करे, अन्यथा मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। पूज्यपाद स्वामी ने भी कहा है-

जो प्राणी स्वकीय शरीर में अव्यय (अविनाशी) आत्मा रूपी परम देव को नहीं जानता है, अपने शरीर में अपनी आत्मा का अवलोकन नहीं करता है वह घोर तपश्चरण करके भी निर्वाण पद को प्राप्त नहीं कर सकता है ॥१११ ॥

ऐसी अवस्था को धारण करने वाला क्षपक ही मोक्षभागी होता है, सो कहते हैं-

सर्व परिग्रह का त्याग कर, जिनेन्द्र के लिंग को धारण कर और स्वकीय आत्मा का ध्यान करके ही नियम से (निश्चय से) भव्यात्मा मोक्ष को प्राप्त करता है ॥११२ ॥

क्षेत्रं वास्तु धन धान्यं द्विपदं च चतुष्पदम् ।
आसन शयनं कुप्यं भांडं चेति बहिर्दश ॥

अभ्यतरश्च परिग्रहश्चतुर्दशभेदभिन्न । यदुक्तम्-

मिथ्यात्ववेदरागाहासप्रमुखास्तथा च षड् दोषाः ।
चत्वारश्च कषायाश्चतुर्दशाभ्यंतरा ग्रथा ॥

इत्येव लक्षण सर्वपरिग्रह चङ्ऊणं त्यक्त्वा विमुच्य । न केवल सगत्यक्त्वा । तथा लिंग धरिऊण जिणवरिंदाण जिनेद्राणा लिंग नग्नतादिलक्षण धृत्वा सम्यक् प्रकारेण स्वात्मनि जिनदीक्षामारोप्येत्यर्थ । यद्यपि लिंग जात्यादिविकलो निश्चयनयापेक्षया मोक्षहेतुर्न भवति । यदुक्तम्-

लिंगं देहाश्रित दृष्टं देह एवात्मनो भव ।
न मुच्यंते भवात्तस्माद्ये ते लिंगकृताग्रहा ॥

तथापि व्यवहारेण जिनलिंग मोक्षाय भवति । तथा अप्पाणं झाऊण आत्मान च ध्यात्वा । यदुक्तम्-

अतरग और बहिरग के भेद से परिग्रह दो प्रकार का है । बहिरग परिग्रह क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, आसन, शयन, कुप्य और भाण्ड के भेद से दस प्रकार का है । जिसमे खेती की जाती है उसको क्षेत्र कहते है । घर को वास्तु कहते है । सोना-चाँदी, हीरा-पन्ना आदि को धन कहते हैं । गेहूँ, चावल, मूग आदि को धान्य कहते है । दासी-दास द्विपद कहलाते हैं । गाय, भैस आदि चतुष्पद कहलाते हैं । बैठने के चौकी पाटा आदि आसन, जिस पर सोया जाता है वह शयन कहलाता है, वस्त्रादि कुप्य कहलाते है और बर्तन आदि भाण्ड कहलाते है । ये दश प्रकार के बाह्य परिग्रह है ।

अभ्यन्तर परिग्रह भी चौदह प्रकार का है- हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तीन वेद, मिथ्यात्व और चार कषाय ये १४ अतरग परिग्रह है ।

इन चौदह प्रकार के परिग्रह का त्याग करके और जिनेन्द्र भगवान के स्वरूप निर्ग्रन्थ लिंग को धारण करके, स्वकीय आत्मा मे जिनदीक्षा का आरोपण करके स्वात्मा का ध्यान करता है । लिंग धारण करने मात्र से मुक्ति नहीं होती, पूज्यपाद स्वामी ने भी समाधिशतक मे कहा है-

“लिंग देह के आश्रित है और देह आत्मा का भव (ससार) कहा गया है । इसलिए जो लिंग का आग्रह करने वाले हैं, वे भी ससार से नहीं छूटते है ।” अत यद्यपि लिंगादि विकल्प निश्चय नय से मुक्ति के कारण नहीं है, तथापि व्यवहार नय से जिनलिंग धारण किये बिना मुक्ति नहीं होती, ऐसा अकाद्य नियम है । ऐसा जानकर व्यवहार मे जिनेन्द्र मुद्रा रूप निर्ग्रन्थ लिंग को धारण कर स्वात्मा का ध्यान करना चाहिए । पूज्यपाद स्वामी ने कहा है-

संयम्य करणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसा ।

आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम् ॥

एव कुर्वाणा आराधनाराधका सिध्यतीत्यर्थ ॥११२॥

अथ ये व्यवहारनिश्चयाराधनाया उपदेशका आराधकाश्च तान्नमस्करोमीत्याह-

आराहणाइ सारं उवइडुं जेहिं मुणिवरिंदेहिं ।

आराहियं च जेहिं ते सव्वेहं पवंदामि ॥११३॥

आराधनाया सारमुपदिष्ट्यैर्मुनिवरेन्द्रैः ।

आराधितं च यैस्तान् सर्वानहं प्रवदे ॥११३॥

जेहि उवइडुं यैर्जातसम्यगाराधनारहस्यै उपदिष्ट आदिष्ट कथित । कीदृशैर्यैः । मुणिवरिंदेहि प्रत्यक्षज्ञानिनो मुनयस्तेषां वरा गणधरास्तेषामिद्रा स्वामिनस्तीर्थकरास्ते मुनिवरेद्रास्तैः मुनिवरेन्द्रैः तीर्थकृद्भिः । किं उपदिष्ट्यैः । आराधनाया सारं सर्वस्या आराधनाया सारं टकोत्कीर्णचित्स्वरूपपरमात्मा आराधनालक्षणः स उपदिष्टो यैर्मुनिवरेन्द्रैस्तान् प्रवदे नमस्करोमि । न केवलं तान् आराधनोपदेशकान् वदे । आराहियं च जेहि यैर्मुनिवरेद्रैराराधितं द्रव्यभावाराधनासारं तान् सर्वानपि त्रिधा नमस्करोमीत्यर्थ ॥११३॥

“अपनी इन्द्रियो के समूह का निरोध कर के आत्मा एकाग्र चित्त से अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा में स्थित अपनी आत्मा का ध्यान करे।”

इस प्रकार बाह्य-अभ्यन्तर २४ प्रकार के परिग्रह का त्याग करके और निर्ग्रन्थ लिंग को धारण कर अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा में स्थित अपनी आत्मा का जो ध्यान करता है, निर्विकल्प समाधि में लीन होकर स्वसवेदन ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा का वेदन करता है वही भव्यात्मा वास्तव में आराधना का आराधक होकर मुक्तिपद को प्राप्त करता है। ऐसा जानकर हे क्षपक ! तुम्हें स्वात्मा का ध्यान करने का प्रयत्न करना चाहिए ॥११२॥

अब, जो निश्चय और व्यवहार आराधना के उपदेशक और आराधक हैं उनको नमस्कार करता हूँ, ऐसा आचार्य कहते हैं-

जिन मुनिवरो ने आराधना के सार का उपदेश दिया है और जिन्होंने आराधना के सार की आराधना उन सर्व मुनिवरो की मैं वन्दना करता हूँ ॥११३॥

जिन प्रत्यक्ष ज्ञानी गणधरो में श्रेष्ठ तीर्थकर केवली भगवान ने आराधना के टकोत्कीर्ण चित्त (चैतन्य) स्वरूप परमात्मा की आराधनारूप आराधना के सार का कथन किया है और जिन्होंने जिनेन्द्र द्वारा कथित आराधना के सार की आराधना की है, उन आराधना के सार के उपदेशक और आराधक मुनिवरो को मैं मन-वचन-काय से नमस्कार करता हूँ ॥११३॥

स्वाहकारपरिहार विदधान आचार्य प्राह-

ण य मे अत्थि कवित्तं ण मुणामो छंदलक्खणं किंपि ।
णियभावणाणिमित्तं रइयं आराहणासारं ॥११४॥

न च मे अस्ति कवित्व न जाने छदोलक्षण किंचित् ।
निजभावनानिमित्तं रचितमाराधनासारम् ॥११४॥

ण य मे अत्थि कवित्तं मे मम कवित्व व्याकरणविशुद्ध शब्दार्थालंकारसमन्वित नास्ति । तथा ण मुणामो छंदलक्खण किंपि छद पिंगलाद्याचार्यप्रणीत छद शास्त्र छदश्चूडामण्यादिक न जाने इत्यर्थ । तथा लक्षण व्याकरण जैनेन्द्रादिक अथवा कवित्वस्य गुणलक्षण न जानामि किंचित् स्तोकमपि । यदि न किंचिज्जानासि तर्हि किमर्थमारचितवानसि इत्युक्ते प्राह । णियभावणाणिमित्तं निजभावनानिमित्तं केवलमात्मभावनानिमित्तं आराधनासारो मया व्यरचि कृत निजभावना निमित्तीकृत्य मयायमाराधनासाराख्यो ग्रथो व्यरचि न पुनर्यशोनिमित्तं । यदुक्तम्-

न कवित्वाभिमानेन न कीर्तिप्रसरेच्छया ।

कृति. कितु मदीयेय स्वबोधायैव केवलम् ॥

यद्यत्र प्रवचनविरुद्ध तदा द्रव्यभावश्रुतकेवलिनो दूषणमपाकृत्य विशुद्धममु ग्रथ कुर्वन्त्विति ब्रवीति-

‘आराधनासार’ के रचयिता देवसेनआचार्य स्वकीय अहकार का परित्याग करते हुए कहते हैं-
न मुझ में कवित्व है, न मैं किंचित् छन्द-लक्षण जानता हूँ, केवल निजभावना निमित्त मैंने आराधनासार की रचना की है ॥११४॥

देवसेन आचार्य कहते हैं कि न मैं कवि हूँ, न व्याकरण से विशुद्ध शब्दार्थ-अलंकार जानता हूँ तथा पिंगल आदि आचार्यप्रणीत छन्दशास्त्र को और चूडामणि आदि छन्द को भी नहीं जानता हूँ । तथा किंचित् मात्र भी जैनेन्द्रादि व्याकरण वा कवित्व के गुण-लक्षणों को नहीं जानता हूँ ।

शंका - जब आप कुछ भी नहीं जानते हो तो फिर आराधनासार की रचना कैसे की?

उत्तर - इसकी रचना का निमित्त निजी भावना ही है । केवल आत्मविशुद्धि के निमित्त ही मैंने इस आराधनासार की रचना की है । इस निमित्त से मेरी आत्मविशुद्धि हो, मुझे निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हो, यही मेरी भावना है । यही कामना है, इसलिए इस आराधनासार ग्रन्थ की मैंने रचना की है; ख्याति, पूजा-लाभ के वशीभूत होकर नहीं की है । कहा भी है-

“न कवित्व के अभिमान से मैंने इस ग्रन्थ की रचना की है और न कीर्ति के प्रसार की इच्छा से । किन्तु केवल स्वबोध के लिए मैंने इस कृति (ग्रन्थ) की रचना की है” ॥११४॥

अब यहाँ पर देवसेन आचार्य कहते हैं कि मैंने इस ग्रन्थ में कोई शास्त्रविरुद्ध बात कही हो तो द्रव्यभाव श्रुतकेवली मेरे इस ग्रन्थ की विशुद्धि करे, वे ऐसी प्रार्थना करते हैं-

अमुणियतच्चेण इमं भणियं जं किंपि देवसेणेण ।
सोहंतु तं मुणिंदा अत्थि हु जइ पवयणविरुद्धम् ॥११५ ॥

अज्ञाततत्त्वेनेद भणित यत्किचिद्देवसेनेन ।

शोधयतु त मुनीन्द्रा अस्ति हि यदि प्रवचनविरुद्धम् ॥११५ ॥

शोधयतु त मुनीन्द्रा भावद्रव्यश्रुतकेवलिन अत स्वसवेदनज्ञानसयुक्ता बहिर्द्वादशागश्रुतरहस्यकोविदा । किं तत् । त । तत् किं । भणियं जं किंपि यत्किचित् भणित निगदित इम इदं प्रत्यक्षीभूतमाराधनासाराख्य शास्त्र । केन भणित । देवसेनेन देवसेनाख्येनाचार्येण । कथभूतेन । अमुणियतच्चेण अज्ञात तत्त्व येन स अज्ञाततत्त्वस्तेन अज्ञाततत्त्वेन । गर्वपरिहारार्थमिद विशेषण न पुनरज्ञाततत्त्व आचार्य , तत प्राचीनसूरयो नितरा गुणिनोपि विगताहकारा श्रूयते । यदुक्तम्-

सत्यं वाचि मतौ श्रुत हृदि दया शौर्यं भुजे विक्रमे

लक्ष्मीर्दानमनूनमर्थिनिचये मार्गो गतौ निर्वृतेः ।

येषा प्रागजनीह तेपि निरहकारा श्रुतेर्गोचरा-

श्चित्रं सप्रति लेशतोपि न गुणस्तेषां तथाप्युद्धताः ॥

यदि अज्ञात-तत्त्व वाले देवसेन ने, इसमें कुछ भी आगमविरुद्ध कथन किया हो तो मुनीन्द्र (ज्ञानीजन) मेरे इस ग्रन्थ की शोधना करे ॥११५ ॥

अज्ञानी देवसेन आचार्य ने प्रत्यक्षीभूत इस आराधनासार ग्रन्थ की रचना की है, इसमें किंचित् भी आगमविरुद्ध कथन हो तो अतरग मे स्वसवेदन ज्ञान से युक्त और बाह्य मे द्वादशाग श्रुत के रहस्य को जानने मे पण्डित, भाव-द्रव्य श्रुतकेवली मुनिराज इस ग्रन्थ की शोधना करे क्योंकि श्रुतकेवली ही इस कार्य को कर सकते है ।

इस ग्रन्थ मे आचार्यदेव ने जो अपने आप को अज्ञाततत्त्व कहा है यह विशेषण केवल स्वकीय गर्व का परिहार करने के लिए है क्योंकि देवसेन अज्ञाततत्त्व नहीं थे, वे छन्द-अलकार सब जानते थे । प्राचीन आचार्य अत्यन्त गुणी होते हुए भी विगत-अहकार होते थे, ऐसा ग्रन्थो मे सुना जाता है । आत्मानुशासन मे गुणभद्र आचार्य ने लिखा है कि-

पूर्व काल मे वचनो मे सत्यता, बुद्धि मे श्रुत, हृदय मे दया, पराक्रमी भुजा मे शूरता, अर्थिनिचय (अर्थ के इच्छुक) को अनून (अति अधिक) लक्ष्मी का दान और मोक्षमार्ग में गमन जैसे गुण होने पर भी वे इस लोक मे निरहकार थे, अहकार ने उनका स्पर्श नहीं किया था । ऐसा श्रुतिगोचर है, ग्रन्थो मे ऐसा कथन है । परन्तु वर्तमान मे जिनके लेशमात्र भी गुण नही है फिर भी वे अति अहकारी है, गर्व से उन्मत्त हो रहे है ।”

पर तदा शोधयतु अत्थि हु जड़ पवयणविरुद्ध हु स्फुट यदि चेत् प्रवचनविरुद्ध जिनागमविरुद्ध किंचिन्मया प्रत्यपादि तदा शोधयतु। ये भावश्रुतविरहिता केवल द्रव्यश्रुतावलबिनस्तेषा पुनरिहाराधनासारशोधने नाधिकार। ये परमब्रह्माराधनातत्परास्त एवात्राधिकारिण इत्यर्थः ॥११५॥

इति श्रीदेवसेनाचार्यविरचित आराधनासारः समाप्त ॥

॥ टीकाकारस्य प्रशस्ति ॥

अश्वसेनमुनीशोऽभूत् पारदृशवा श्रुतावुधे ।

पूर्णचन्द्रायितं येन स्याद्वादविपुलाबरे ॥१॥

श्रीमाथुरान्वयमहीदधिपूर्णचन्द्रो, निर्धूतमोहतिमिरप्रसरो मुनीद्रः ।

तत्पट्टमंडनमभूत् सदनतकीर्ति, ध्यानान्निदग्धकुसुमेपुरनंतकीर्ति ॥२॥

काष्ठासंघे भुवनविदिते क्षेमकीर्तिस्तपस्वी, लीलाध्यानप्रसुरमहामोहदावानलांभः ।

आसीद्दासीकृतरतिपतिर्भूपतिश्रेणिवेणी, प्रत्यग्रस्रवत्सहचरपदद्वदपद्मस्ततोपि ॥३॥

देवसेन आचार्य कहते हैं - इस आराधना ग्रन्थ मे यदि कोई प्रवचनविरुद्ध कथन किया हो तो भाव श्रुतकेवली इसका सशोधन करे, द्रव्य श्रुतावलम्बी नहीं। क्योंकि जो भावश्रुतरहित केवल द्रव्यश्रुत का अवलम्बन लेने वाले है उनको इस आराधनासार की शोधना करने का अधिकार नहीं है। जो परम ब्रह्म की आराधना मे तत्पर है वही इस आराधनासार की शोधना का अधिकारी है। अर्थात् जो स्वय आराधना के सार का अनुभव कर रहा है, जिसने मानसिक परिणति मे उसे उतारा है, उसका रसास्वादन किया है वही 'आराधनासार' की शुद्धि कर सकते हैं ॥११५॥

॥ इतिश्री देवसेनाचार्यविरचित - आराधनासारः ॥

✽ टीकाकार की प्रशस्ति ✽

श्रुतसागर के पारगामी अश्वसेन नामक मुनिराज हुए थे। वे स्याद्वादरूपी विपुल आकाश में पूर्णचन्द्रमा के समान आचरण करते थे अर्थात् स्याद्वाद का प्रकाश करने के लिए चन्द्रमा के समान थे ॥१॥

श्री माथुर सघ रूपी समुद्र के पूर्ण चन्द्रमा, मोहरूपी अन्धकार के प्रसार के नाशक, समीचीन अनन्त कीर्ति के धारक, ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा जलाया है काम को जिन्होने ऐसे तथा अश्वसेन आचार्य के पट्ट पर स्थित अनन्तकीर्ति नाम के आचार्य हुए थे ॥२॥

लोकविश्रुत काष्ठा सघ मे क्षेमकीर्ति नाम के तपस्वी हुए थे। ध्यान मात्र से उत्पन्न होने वाले महामोहरूपी दावानल के लिए जो जलसमूह थे, जिन्होने काम को अपना दास बना लिया था, जिनके चरण-कमलो मे बड़े-बड़े राजा लोग आकर नमस्कार करते थे, उनके विशाल, प्राप्त उदय (विख्यात) पट्ट

तत्पट्टोदयभूधरेऽतिमहति प्राप्तोदये दुर्जय,
रागद्वेषमहांधकारपटलं संवित्करैर्दारयन् ।
श्रीमान् राजति हेमकीर्तितरणिः स्फीतां विकाशश्रियं,
भव्याभोजचये दिगंबरपथालंकारभूतो दधत् ॥४॥

विदितसमयसारजोतिषः क्षेमकीर्ति- हिमकरसमकीर्तिः पुण्यमूर्तिर्विनेयः ।
जिनपतिशुचिवाणीस्फारपीयूषवापी- स्रपनशमिततापो रत्नकीर्तिश्चकास्ति ॥५॥
आदेशमासाद्य गुरोः परात्मप्रबोधनाय श्रुतपाठचंचु ।
आराधनाया मुनिरत्नकीर्तिष्टीकामिमा स्पष्टतमां व्यधत् ॥६॥

इति प्रशस्तिः ।

इति पंडिताचार्यश्रीरत्नकीर्तिदेवविरचिताराधनासारटीका समाप्ता ।

रूपी पर्वतपर हेमकीर्ति नामक सूर्य का उदय हुआ था, जिनकी वृद्धिप्राप्त विकासश्री शोभित थी, जिन्होंने भव्य रूपी कमलो को विकसित करने के लिए दिगम्बर मार्ग को स्वीकार कर दिगम्बर मुद्रा धारण की थी, जिन्होंने स्वकीय ज्ञानरूपी किरणों के द्वारा रागद्वेष रूपी महा अन्धकार पटल को विदारण किया था ॥४॥

जानलिया है समयसार की ज्योति (ज्ञान) को जिन्होंने, चन्द्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल है कीर्ति जिनकी, पवित्र है शरीर जिनका, जिनेन्द्र भगवान के मुख से निर्गत वाणी रूपी विशाल अमृत की वापिका में स्नान करके शमन किया है मानसिक और शारीरिक ताप को (सन्तापको) जिन्होंने, ऐसे रत्नकीर्ति नाम के दिगम्बर मुनि हुए थे ॥५॥

श्रुतपाठ में चतुर मुनि रत्नकीर्ति ने गुरु का आदेश प्राप्त कर परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए और आराधनासार की स्पष्टता के लिए इस टीका की रचना की है ॥६॥

इति पंडिताचार्य श्री रत्नकीर्ति मुनिराज के द्वारा विरचित आराधनासार टीका पूर्ण हुई ।

परमपूज्य प्रातः स्मरणीय १०८ श्री आचार्य शांतिसागर महाराज के प्रथम शिष्य आचार्य श्री वीरसागर महाराज की शिष्या इन्दुमती आर्यिका की प्रेरणा से वीरसागर महाराज के कर-कमलो से दीक्षित सुपार्श्वमती आर्यिका ने इसकी हिन्दी टीका कलकत्ता नगर के चातुर्मास में लिखी और वीर सवत् २५२१, वि २०५२ में सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन पूर्ण की ।

卐 गाथानुक्रमणिका 卐

गाथा	सख्या	पृष्ठ
अइ कुणउ तव पालेउ	१११	२०६
अइतिव्ववेयणाए	८३	९३
अत्थि कसाया बलिया	३६	८०
अप्पमहावे णिरओ	१९	६०
अमरकओ उवसगो	५१	१३०
अमुणियतच्चेण इम	११५	२११
अरिहो सगच्चाओ	२२	६४
आराहणमाराह	११	५१
आराहणाइसारो	२	२३
आराहणाइ सार	११३	२०९
आराह्णिऊण केई	१०८	२०३
आहारासणणिदा	२६	६७
इय भावणाइ जुत्तो	१०५	२००
इयएरिसम्मि सुण्णे	८६	१७३
इय एव णाउण	९०	१७९
इदियगय ण सुक्ख	५७	१४०
इदियमय सरीर	३४	७८
इदियमल्लाण जओ	२३	६४
इदियमल्लेहिं जिया	५६	१३८
इदियविसयवियारा	५५	१३७
इदियवाहेहिं हया	५३	१३४
इदियसेणा पसरइ	५८	१४१
उत्तमदेवमणुस्से	११०	२०५

गाथा	सख्या	पृष्ठ
उवसमवतो जीवो	६५	१४८
उव्वमिए मणगेहे	८५	१७२
उव्वासहि णियचित्त	७५	१५७
एव गुणो ह् उप्पा	८२	१६८
एएहि अवगेहिं य	५२	१३२
काग्णकज्जविभाग	१३	५३
कालमणत जीवो	८९	१७८
कालाई लहिऊण	१०७	२०२
किसिए तणुसघाए	९३	१८५
खित्ताइ बाहिराण	३०	७४
खीणे मणसचारे	७३	१५५
गुरुदत्तपडवेहिं	५०	११७
चइऊण सव्वसग	११२	२०७
छडिय गिहवावारो	२४	६६
जत्थ ण ज्ञाण ज्ञेय	७८	१६२
जइ इच्छहि कम्मखय	७४	१५६
जइ उप्पज्जइ दुक्ख	९४	१८६
जइ हुंति कहवि जइणो	४७	९८
जरवघिणी ण चपइ	२५	६७
जइ जइ पीडा जायइ	९६	१८९
जह जह विसएसु रई	६६	१४९
जा उज्जमो ण वियलइ	२८	६८
जाणइ पस्सइ सव्व	८८	१७६

गाथा	सख्या	पृष्ठ
जाम ण गथ छडइ	३२	७६
जाम ण सिढिलायति	२७	६७
जाम वियप्पो कोई	८३	१६९
जाम ण हणइ कसाए	३७	८२
जाव ण तवग्गि तत्त	१००	१९४
जीवो भमइ भमिस्सइ	१४	५४
जेसिं हुति जहण्णा	१०९	२०४
जो खलु सुद्धो भावो	७९	१६४
जो णवि बुज्झइ अप्पा	२१	६३
जो रयणत्तयमइओ	२०	६१
ण गणेइ दुक्खसल्ल	९८	१९१
णट्ठे मणवावारे	६९	१५१
णय मे अत्थि कवित्त	११४	२१०
ण य अत्थि कोवि वाही	१०२	१९७
णाणमयभावणाए	४८	९९
णाह देहो ण मणो	१०१	१९५
णिच्चो सुक्ख सहावो	१०४	१९९
णिल्लूरह मणबच्छो	६८	१५०
णिहयकसाओ भव्वो	१७	५८
णीसेसकम्मणासे	८७	१७४
तणुमणवयणे सुण्णो	७६	१५९
तणुवयण रोहणेहि	७२	१५४
तत्तियमओ हु अप्पा	८१	१६६
तत्तोह तणुजोए	९७	१९०

गाथा	सख्या	पृष्ठ
तम्हा णाणीहिं सया	३८	८२
तम्हा दसण णाण	१०	४९
त सुगहियसण्णासे	९५	१८७
तेरह विहस्स चरण	६	४०
तेसिं मरणे मुक्खो	६१	१४३
दसणणाणचरित्ता	८०	१६५
दुक्खाइ अणेयाइ	४२	९१
देहो वाहिरगथो	३३	७७
धण्णा ते भयवता	९१	१८०
धण्णोसि तुम सुज्जस	९२	१८४
पज्जयणयेण भणिया	१२	५२
परिसहदवगित्ततो	४६	९७
परिसहपरचक्कभिओ	४५	९५
परिसहभडाण भीया	४४	९४
परिसहसुहडेहि जिया	४१	९०
परिहरिय रायदोसे	७१	१५३
पिच्छह णरय पत्तो	६३	१४७
बारहविहतवयरणे	७	४४
भावाण सद्वहण	४	२६
भित्तूण रायदोसे	९९	१९३
भेयगया जा उत्ता	१६	५७
मणकरहो धावतो	६२	१४५
मणणरवइणो मरणे	६०	१४३
मणणरवइ सुहुभुजइ	५९	१४२

गाथा	संख्या	पृष्ठ	गाथा	संख्या	पृष्ठ
मणमित्ते वावारे	७०	१५२	ससारसुहविरत्तो	१८	५९
लवणव्व सलिलजोए	८४	१७०	सिक्खह मणवसियरण	६४	१४८
ववहारेण य सारो	३	२४	सिवभूइणा विसहिओ	४९	१००
विमलयरगुणसमिद्ध	१	७	सीयाई वावीस	४०	८४
विसयालबणरहिओ	६७	१५०	सुक्खमओ अहमेको	१०३	१९८
सद्दहइ सस्सहाव	९	४८	सुण्णज्झाण पइट्ठो	७७	१६१
सल्लेहणा सरिरे	३५	७९	सुत्तत्थभावणा वा	५	३८
सल्लेहिया कसाया	३९	८३	सुद्धणये चउखध	८	४७
सव्व चाय काऊ	५४	१३५	सो सण्णासे उत्तो	२९	७३
सगच्चाएण फुड	३१	७५	हणिरुण अट्टरुदे	१०६	२०१
ससारकारणाइ	१५	५६			

卐 आराधनासार की संस्कृत टीका में उद्धृत तथा
प्रशस्ति सम्बन्धी गाथाओं और श्लोकों की अनुक्रमणिका 卐

श्लोक	पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ
अ.		आहार परिहाप्य क्रमश	१८३
अक्षरस्यापि चैकस्य	१०९	इ.	
अखण्डितमनाकुल	१६३	इति वैराग्यरङ्गेन	१०२
अज्ञो यद्भवकोटिभि क्षपयति	१८८	इत्यालोच्य विवेच्य	१९२
अद्वैतापि हि चेतना जगति चेत्	१६६	उ.	
अनेकान्तात्मार्थप्रसव	१४६	उदयति न नयश्री-	१७१
अपरीक्षित न कर्तव्य	११४	उपास्यात्मानमेवात्मा	१७२
अभ्यस्यन् स ततो योग	१०२	ए.	
अलमलमतिजल्पै	९६	एकस्यापि ममत्वमात्म	१८७
अवश्य यातारश्चिरतरमुषित्वापि	१३९	एको मे शाश्वतश्चात्मा	७७
अविक्षिप्त मनस्तत्त्व	१५४	एव दावानलेनोच्चै-	१०२
अविशेषतया सर्व	१०२	क.	
अश्वसेन मुनिशोऽभूत्	२१२	कथमपि समुपात्तत्रित्व	१६५
असुरोदीरियदुक्ख	१९०	कर्मणो यथा स्वरूप	१५९
अस्ति यद्यपि सर्वत्र	१६	कर्मभिन्नमनिश	१८६
अस्पृष्टमबद्धमनन्य	१६०	कर्मशुष्कतृणराशिरुन्नतो	१८९
आ.		कारणद्वयसाध्य न	५४
आक्रामन्नविकल्पभावमचल	१६४	कालास्त्रयोऽप्यतीताद्या	५५
आत्मनि निश्चयबोध	१६५	काले विणए उवहाणे	३९
आत्मस्वभाव परभावभिन्न	१७०	काष्ठासधे भुवनविदिते	२१२
आत्मान आत्मसभूत	५०	किं तेन जातु जातेन	११३
आदेशमासाद्य गुरो परात्म	२१३	कृतकारितानुमननै-	१८२
आराध्यश्चित्स्वरूपो	५१		
आलोच्य सर्वमन	१८१		
आस्ता बहिरुपधि च यम्	१५९		

श्लोक	पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ
क्षणप्रध्वसिनो दुष्ट	१०१	ण	
क्षेत्र वास्तु धन धान्य	२०८	णवि त कुणइ अमित्तो	४९
ख.		त.	
खरपानहापनामपि	१८३	तत्पट्टोदयभूधरेऽतिमहति	२१३
ग		तदात्वोद्भूतवात्याभि	१०१
गुणानगृह्णान् सुजनो न निर्वृतिं	१०९	तदा ज्वलन्मिथोवश	१०२
गुरूणा चरणद्वन्द्व	४	तदेक परम ज्ञान	१६४
गुरो प्रसादाद्धि सदा सुखेन	१०७	तप सर्वाक्ष सारग	१९५
च		तपोभिस्ताडिता एव	१९५
चम्पापुर्यामिभूद्रूपो	१०१	तमेव परमात्मान	५०
चरणयुग बाहुयुग	७१	त चि तवो कायव्वो	४६
चित्तमत्तकारिणा नचेद्धतो	१७४	तस्थौ तरोस्तले यस्य	१०२
चिन्ताव्याकुलताभयारति	१२२	तृण वा रत्न वा	१८७
ज.		तेनापि पुण्येन कृत कृत यत्	६२
जडघाया मध्यभागेषु	७०	थ	
जानन्नप्यात्मनस्तत्त्व	१६९	थक्के मणसकप्पे	१९४
जानासि त्व मम भवभवे	१९१	द.	
जायन्ते विरसा रसा विघटते	१६१	दिक्चक्र दैत्यधिष्ण्य	१४३
जासु ण वण्णु ण गधु रसु	२१	दृग्बोधौ परमौ तदावृति	१७५
जिनेन्द्रहिमवद्वक्त्र	४	द्वेधासयमवर्जित	४३
जीवोऽप्रविश्य व्यवहारमार्ग	४६	दुख वर्धत एव	११७
ज्ञानदर्शनचारित्र	२५	ध.	
		धिग् धिग् भवमिम	१०१

श्लोक	पृष्ठ
न.	
न कवित्वाभिमानेन	२१०
न तदरिभराज	१३९
न तदस्तीन्द्रियार्थेषु	१७३
नमस्य च तदेवैक	१६४
न मे मृत्यु कुतो भीति	१९४
न विकल्परहित चिदात्मक	१९६
नाममात्रकथया परात्मनो	१९३
निकाचितानि कर्माणि	४६
नूनमत्र परमात्मनि स्थित	१७१
नो शून्यो न जडो न भूत-	२००

प.

पठतु सकलशास्त्र	१३६
पदमिद ननु कर्म दुरासद	२०७
परद्रव्येषु सर्वेषु	५०
परीषहाद्यविज्ञाना-	१९९
पृष्ठे यत्र कृतीभूत	७०
प्रत्याख्याय भविष्यत्	१८२
प्रायो मूर्खस्य कोपाय	१०४

भ.

भवणालय चालीसा	९
भवति ह्यपि	१०४
भावयन् स पर ब्रह्म ?	१०३
भावशुद्धिमभिभ्राणा	४२
भेदविज्ञानत सिद्धा	६३

श्लोक	पृष्ठ
म	
मनसश्चेन्द्रियाणा च	४३
महाव्रतानि पञ्चैव	४२
म पुणु पुण्णइ भल्लाइ	६२
मा जीवन्य परावज्ञा	१०५
मिच्छत्तवेयराया	७४
मिथ्यात्ववेदरागा	२०८
मीना मृत्यु प्रयाता	१३८
मृत्युर्गोचरमागते निजजने	११६
मोहविलासविजृम्भित	१८२
मोहाद्यदहमकार्ष	१८२

य.

य एव मुक्त्वा नयपक्षपात	१६३
य परात्मा स एवाह	१९८
यदूर यद्दुराराध्य	१११
यदि विषयपिशाची	१५८
यावत्स्वस्थमिद कलेवरगृह	७३
येनेद त्रिजगद्वरेण्यविभुना	३७
येषा कर्मनिदानजन्मविविध	१७९
यैर्दु खानि समाप्नुवन्ति	१७५
योग्योपादानयोगेन	२०३
यो न वेत्ति पर देहे	२०७

र

रागद्वेषादिकल्लोलै-	१५४
रागाद्वा द्वेषाद्वा	२५
राज्य च सपदो भोगा	१११

श्लोक	पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ
रायदोसादिहया	१९३	ष.	
रुजरादिविकृतिर्न मेऽञ्जसा	१९७	षोढाभ्यन्तरषड्विधोत्तर	४७
रोहण सूक्तिरत्नाना	१०८		
		स	
ल.		सत्य वाचि मतौ श्रुत हृदि दया	२११
लिग देहाश्रित दृष्ट	२०८	समस्तमित्येवमपास्य कर्म	१८२
लोक एष बहुभावभावित	११५	सम्यक्सुखबोधदृशा	१६७
लब्ध्वा जन्म कुले	१८४	सम्यग्दृष्टय एव साहसमिद	१०२
		सयणासणघरछित्त	७४
व		सर्वभावविलये विभाति यत्	१५७
ववहारेणुवदिस्सइ	१६७	सयम्य करणग्राम	२०९
वामोघ्निर्दक्षिणोरुर्ध्व	७०	सहतेषु स्वमनोगजेषु यद्	१७३
विगलन्तु कर्मविषतरु	१८३	सिद्धानाराधनासार	१
विदितसमयसार	२१३	सिद्धान्ते जिनभाषिते	३९
विद्यन्ते कति नात्मबोधविमुखा	१८१	सुखमायाति दु खमक्षज	१४०
विद्वज्जनाना खलु मण्डलीषु	१०५	सोऽहमित्यात्तसस्कार	२०२
विरज्य कामभोगेषु	११३	सौधोत्सन्ने श्मशाने	९९
विशुद्धे स्वस्वभावे यच्छ्र	५०	स्तब्धस्य नश्यति यशो	१०६
विश्व पश्यति वेत्ति शर्म लभते	१७७	स्थावराणा त्रसाना च	४३
विषयविरति सगत्याग	११६	स्नेह वैर सघ	१८१
वृद्धौ च मातापितरौ	११४	स्पृहा मोक्षेऽपि मोहोत्था	१३६
		स्याज्जङ्घयोरधोभागे	७०
		स्वसवेदनसुव्यक्त	१९६
श.		स्वाधीनेऽपि कलत्रे	१२२
शरीरत कर्तुमनन्तशक्ति	२०१		
शास्त्राग्नौ मणिवद्भव्यो	१०८	ह	
शुचि प्रसन्नो गुरुदेवभक्त	१६२	हृषीकजमनातक	२०५
शोक भयमवसाद	१८३		
श्रीमाथुरान्वयमहोदधि	२१२		

